

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ
ในสังคมไทย

พระมหาสมชาย ธีรปภาโส (บุญเกลี้ยง)

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๕๔๖

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

A CRITICAL STUDY OF THE BELIEF IN THE BUDDHA'S RELICS IN THAI SOCIETY

Phramaha Somchai Theerapabhaso (Boonkliang)

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of
The Requirement for the Degree of
Master of Arts
(Buddhist Studies)

Graduate School
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Bangkok, Thailand

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้นับ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

(พระมหาสมจินต์ สมมาปญโญ)

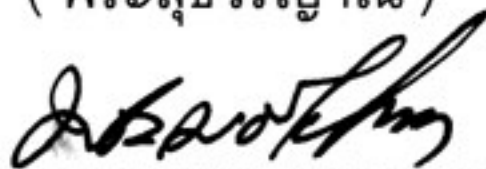
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

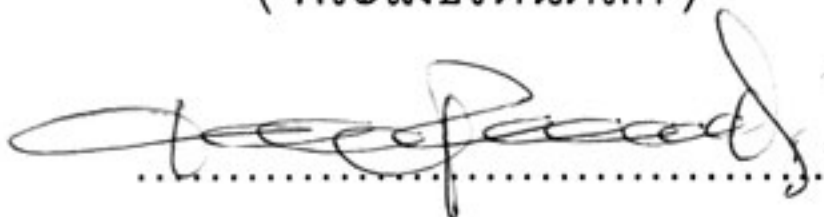
ประธานกรรมการ

(พระสุธีวรญาณ)

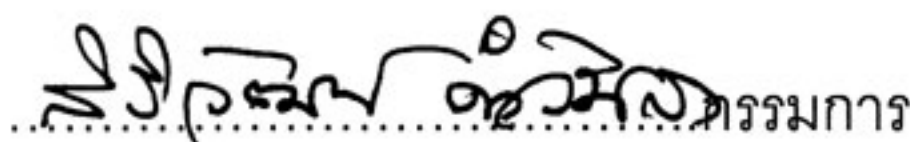
กรรมการ

(พระเมธีรัตนดิลก)

กรรมการ

(ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ)

กรรมการ

(รศ.สิริวัฒน์ คำวันสา)

กรรมการ

(ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

พระเมธีรัตนดิลก

ประธานกรรมการ

รศ.สิริวัฒน์ คำวันสา

กรรมการ

ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา กรรมการ

ชื่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุในสังคมไทย

ผู้วิจัย : พระมหาสมชาย ธีรภาโส (บุญเกลี้ยง)

ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

: พระเมธีรัตนดิลก ป.ธ.๙, พ.ม., M.A., M.Phil., Ph.D.

: รศ.สิริวัฒน์ คำวันสา ป.ธ.๖, พธ.บ.

: ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, ศ.บ.(โบราณคดี), M.A., Ph.D.

วันสำเร็จการศึกษา: ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๖

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุในสังคมไทย เป็นการ
ศึกษาวิจัยด้านเอกสารและวิจัยภาคสนามที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุของ
พุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปัจจุบัน

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษามีดังต่อไปนี้คือ ๑.เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา
คุณลักษณะ และความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุ ๒.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและ
วิธีการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ๓.เพื่อศึกษาทัศนะ
ความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปัจจุบัน

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น ๕ บท ดังต่อไปนี้

บทที่ ๑ กล่าวถึง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ขอบเขตการวิจัย คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย และประโยชน์
ที่ได้รับจากการวิจัย

บทที่ ๒ กล่าวถึง ความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภทและลักษณะของ
พระบรมสารีริกธาตุ ความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุ การสร้างที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ และคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุหลังสมัยพุทธกาล

บทที่ ๓ กล่าวถึง พระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ประเทศไทย ความเชื่อเกี่ยวกับ ปาฏิหาริย์ การปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ และอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ ที่มีต่อสังคมไทย

บทที่ ๔ กล่าวถึง ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น ๔ ส่วน

บทที่ ๕ กล่าวถึง การสรุปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาวิจัยภาคเอกสาร ได้ผลสรุปว่า พุทธศาสนิกชนในสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุอย่างสูงยิ่ง นอกจากนั้นยังเชื่อมั่นในอานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในพระสถูปเจดีย์ และพบว่า ผู้มีพระบรมสารีริกธาตุไว้สักการบูชาจะมีความสุขความเจริญในชีวิต ดังนั้น พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จึงพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพราะเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้า

ผลการศึกษาวิจัยภาคสนาม ได้ผลสรุปว่า พื้นฐานความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากความเชื่อเดิมที่สืบทอดกันมา และส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ เคยเห็นแต่ไม่รู้จักบทสวดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และมีความเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นวัตถุพิเศษสามารถแสดงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้

Thesis Title : A CRITICAL STUDY OF THE BELIEF IN THE BUDDHA'S
RELICS IN THAI SOCIETY

Researcher : Phramaha Somchai Theerapabhaso (Boonkliang)

Degree : Master of Arts (Buddhist Studies)

Thesis Supervisory Committee:

1. Phra Meterattanadilok Pali Ix, B.A., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Assoc.Prof.Siriwat Khamwansa Pali Vi, B.A.,
3. Asst.Prof.Dr.Chirapat Prapandvidya B.A., M.A., Ph.D.

Date of Graduation: March 22, 2003

ABSTRACT

A critical study of the belief in the Buddha's relics in Thai society is a documentary and field study about the belief in Buddha's relics of the Buddhists in Thai society nowadays.

The main purposes of the study were : 1 to study the history of the Buddha's relics their characteristics and the relics' importance ; 2 to analyse the Buddhists' belief and performance according to the principle of Buddhism ; 3 to study the Buddhists' attitude towards the belief in Buddha's relics in Thai society.

This thesis was divided into 5 chapters:

Chapter I deals with history, the importance of the research problem, the purpose of the research, the limitation of the research, the definition of the research, the methods of the research, and the outcome of the research.

Chapter II deals with the meaning, history, development and kinds of Buddha's relics, the importance of Buddha's relics the constructing of monuments for Buddha's relics, and the belief in Buddha's relics after Buddha's passing away.

Chapter III deals with the advent entrance of Buddha's relics to Thailand, the belief in a miracle of Buddha's relics, the practice to Buddha's relics, and the influence of believing in Buddha's relics towards Thai society.

Chapter IV deals with the results of studies and the analysis of information's that was divided into 4 parts.

Chapter V deals with are the conclusion discussion and suggestion for further research.

The results from the analysis of a documentary research was concluded that : An attitude and belief in Buddha's relics was highly faithful in Thai society. Moreover, it was found that Buddhists believe in the power of Buddha's relics which was contained in Buddhist monuments and those who pay respect to these Buddha's relics would obtain happiness and be prosperous in their lives. Most of them, therefore, lead their life in a good way. Worshiping Buddha's relic is considered to be the worshipping of those thin that represent the Buddha Himself.

The results from the analysis of a questionnaire can be concluded that : The Thai Buddhists' belief in Buddha's relics was based on their old continuous belief. Most of them had the knowledge and understanding of Buddha's relics. They believed that the Buddha's relics were the special substance that can bring about supernatural phenomena.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้สำเร็จลงด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดา
คณาจารย์ และผู้มีพระคุณ ดังต่อไปนี้ :

กราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อ อาจารย์พระเมธีรัตนดิลก และขอเจริญพรขอบคุณ
รศ.สิริวัฒน์ คำวันสา ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ข้อคิดเห็น และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ผู้ที่มีส่วนกระตุ้นเตือนและให้กำลังใจ คือ อาจารย์พระมหาเทียบ สิริญาโณ ผู้ให้คำ
แนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ปิ่นทอง ใจสุทธิ ภาควิชาสังคมศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และพระมหาสันทัต จันทรทัตทอง ที่ช่วยแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่
บกพร่องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้ถวายความอุปถัมภ์ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ คือ พระครูนายกบวรภิกษ
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก พระครูโสภณพรหมคุณ พระครูสิทธิศิริรักษ์ พระมหาสุรพิช
คุณนัฐชยา ใจทรง และ คุณครูอุไร ใจทรง

และท่านที่มีส่วนสำคัญในชีวิต คอยให้กำลังใจอย่างเสมอต้นเสมอปลายทั้งใน
ยามสุขและทุกข์ คือคุณโยมบิดามารดา และอาจารย์ชรินทร์ จุลประดิษฐ์ ผู้เป็นแบบอย่าง
ให้ต่อสู้ชีวิต ตลอดถึงเพื่อน ๆ รุ่น ๑๑ ทุกท่าน เป็นเพื่อนที่แสนดี

ผู้เขียนขอขอบคุณ สถาบันการศึกษา และท่านผู้เกี่ยวข้องที่กล่าวนามข้างต้นและ
ไม่ได้กล่าวนามไว้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขออุทิศความทุ่มเท
ทั้งหมดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน และให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไป

พระมหาสมชาย ธีรปภาโส (บุญเกลี้ยง)

๒๒ มีนาคม ๒๕๔๖

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	(๑)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	(๓)
กิตติกรรมประกาศ	(๕)
สารบัญ	(๖)
สารบัญตาราง	(๙)
คำอธิบายการใช้สัญลักษณ์และคำย่อ	(๑๑)
บทที่ ๑ บทนำ.....๑	
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....๑	
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....๗	
๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย.....๗	
๑.๔ คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....๗	
๑.๕ วิธีดำเนินการวิจัย.....๘	
๑.๖ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....๙	
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....๑๒	
บทที่ ๒ พระบรมสารีริกธาตุกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา.....๑๓	
๒.๑ ความหมายของพระบรมสารีริกธาตุและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง.....๑๓	
๒.๒ ประวัติ,เหตุการณ์อันเนื่องด้วยพระบรมสารีริกธาตุ.....๑๖	
๒.๒.๑ เหตุผลที่เลือกเมืองกุสินาร่าเป็นที่ปรินิพพาน.....๑๗	
๒.๒.๒ การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ.....๒๐	
๒.๒.๓ การแจกพระบรมสารีริกธาตุ.....๒๓	
๒.๓ ประเภทและลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ.....๒๕	
๒.๓.๑ ประเภทของพระบรมสารีริกธาตุ.....๒๕	
๒.๓.๒ ลักษณะและขนาดของพระบรมสารีริกธาตุ๓๑	

๒.๔ ความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุ ในประเทศต่างๆ.....	๓๖
๒.๔.๑ ในประเทศอินเดีย.....	๓๖
๒.๔.๒ ในประเทศศรีลังกา.....	๓๗
๒.๔.๓ ในประเทศไทย.....	๓๙
๒.๕ คติความเชื่อเรื่องการสร้างที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ	๔๓
๒.๕.๑ คติการสร้างพระเจดีย์ฯ.....	๔๓
๒.๕.๑.๑ มูลเหตุเกิดพระเจดีย์ฯ.....	๔๔
๒.๕.๑.๒ ประเภทของพระเจดีย์ฯ.....	๔๕
๒.๕.๑.๓ ความสำคัญของพระเจดีย์ฯ.....	๔๖
๒.๕.๒ คติการสร้างพระสถูปฯ.....	๔๙
๒.๕.๒.๑ พุทธดำรัสเกี่ยวกับการสร้างพระสถูป.....	๔๙
๒.๕.๒.๒ ประเภทของพระสถูป.....	๕๒
๒.๕.๒.๓ ความสำคัญของพระสถูป.....	๕๔
๒.๕.๓ สรุปคติการสร้างพระเจดีย์หรือพระสถูป.....	๕๙
๒.๖ คติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุหลังสมัยพุทธกาล.....	๖๑
๒.๖.๑ เรื่องปาฏิหาริย์.....	๖๑
๒.๖.๒ เรื่องพุทธนิวัตน์.....	๖๘
บทที่ ๓ พระบรมสารีริกธาตุกับความเชื่อในสังคมไทย.....	๗๓
๓.๑ พระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ประเทศไทย.....	๗๓
๓.๒ คติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุในสังคมไทย.....	๗๘
๓.๒.๑ ความเชื่อของพระมหากษัตริย์ไทย.....	๗๘
๓.๒.๒ ความเชื่อของบุคคลทั่วไป.....	๘๒
๓.๓ การปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ.....	๘๔
๓.๓.๑ การสักการบูชา.....	๘๔
๓.๓.๒ การสวดคาถาอัญเชิญ.....	๘๗
๓.๔.๓ อานิสงส์การสักการบูชา.....	๙๐

๓.๔ อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุที่มีต่อสังคมไทย.....๙๖

๓.๔.๑ ด้านศิลปกรรม, สถาปัตยกรรม.....๙๖

๓.๔.๒ ด้านวัฒนธรรม, ประเพณี.....๑๐๐

บทที่ ๔ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล.....๑๑๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป.....๑๑๒

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ.....๑๑๔

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ.....๑๑๖

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ.....๑๒๒

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....๑๒๗

๕.๑ สรุปผลการวิจัย.....๑๒๗

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย.....๑๓๒

๕.๓ ข้อเสนอแนะ.....๑๓๓

บรรณานุกรม.....๑๓๔

ภาคผนวก.....๑๔๕

ตัวอย่างแบบสอบถาม.....๑๔๖

ประวัติผู้วิจัย.....๑๕๐

ตารางที่ ๒๕ แสดงพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ.....	๑๒๓
ตารางที่ ๒๖ แสดงพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ.....	๑๒๓
ตารางที่ ๒๗ แสดงพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ.....	๑๒๔
ตารางที่ ๒๘ แสดงพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ.....	๑๒๔
ตารางที่ ๒๙ แสดงพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ.....	๑๒๕
ตารางที่ ๓๐ แสดงพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ.....	๑๒๕
ตารางที่ ๓๑ แสดงพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ.....	๑๒๖

อง.จตุกก.(บาลี)	สูตรนตปิฎก องคุตตรนิกาย จตุกกนิปาตปาติ (ภาษาบาลี)
อง.จตุกก.(ไทย)	สูตรนตปิฎก องคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย)
อง.ปญจก.(บาลี)	สูตรนตปิฎก องคุตตรนิกาย ปญจกนิปาตปาติ(ภาษาบาลี)
อง.ปญจก.(ไทย)	สูตรนตปิฎก องคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต (ภาษาไทย)
อง.ฉก. (บาลี)	สูตรนตปิฎก องคุตตรนิกาย ฉกนิปาตปาติ (ภาษาบาลี)
อง.ฉก. (ไทย)	สูตรนตปิฎก องคุตตรนิกาย ฉกนิบาต (ภาษาไทย)
อง.อฏฐก.(บาลี)	สูตรนตปิฎก องคุตตรนิกาย อฏฐกนิปาตปาติ (ภาษาบาลี)
อง.อฏฐก.(ไทย)	สูตรนตปิฎก องคุตตรนิกาย อฏฐกนิบาต (ภาษาไทย)
ขุ.ธ. (บาลี)	สูตรนตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมปทปาติ (ภาษาบาลี)
ขุ.ธ. (ไทย)	สูตรนตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย)
ขุ.อป.(บาลี)	สูตรนตปิฎก ขุททกนิกาย อปทานปาติ (ภาษาบาลี)
ขุ.อป.(ไทย)	สูตรนตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน (ภาษาไทย)
ขุ.พทุธ.(บาลี)	สูตรนตปิฎก ขุททกนิกาย พทุธปาติ (ภาษาบาลี)
ขุ.พทุธ.(ไทย)	สูตรนตปิฎก ขุททกนิกาย พทุธวงศ์ (ภาษาไทย)
ขุ.จริยา.(บาลี)	สูตรนตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎกปาติ (ภาษาบาลี)
ขุ.จริยา.(ไทย)	สูตรนตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก (ภาษาไทย)

อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสส

อักษรย่อ

ชื่อคัมภีร์

ที.ม.อ.(บาลี)	ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี มหาคุคคอฏฐกถา (ภาษาบาลี)
ที.ม.อ.(ไทย)	ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี มหาวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย)
มิลินท.(บาลี)	มิลินทปญฺหปกรณ (ภาษาบาลี)
มิลินท.(ไทย)	มิลินทปัญหาปกรณ์ (ภาษาไทย)
วิสุทฺธิ. (บาลี)	วิสุทฺธิมคฺคปกรณ (ภาษาบาลี)
วิสุทฺธิ. (ไทย)	วิสุทฺธิมรรคปกรณ์ (ภาษาไทย)

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในสังคมไทยเมื่อประเทศไทยได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา ได้มีการสร้างพระสถูปสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเป็นหลักของวัดตามคติความเชื่อของชาวพุทธประเทศศรีลังกา และมีการเขียนตำนานพระบรมสารีริกธาตุกำกับไว้ด้วย ทำให้ชาวพุทธเชื่อว่าบรรดาพระบรมสารีริกธาตุที่แจกไปยังเมืองต่างๆ เมื่อครั้งถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ได้รับการรักษาและสักการบูชาสืบมาโดยลำดับ ในประเทศไทยก็มีการสร้างพระสถูปเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา และการสร้างพระเจดีย์นี้ ถือเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งของไทย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ โดยความหมายก็คือ พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า^๑ หรือกระดูกของพระพุทธเจ้า รวมถึงพระธาตุที่นับเนื่องหรือเป็นส่วนร่างกาย หรือพระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า^๒ หมายถึง พระเกศา (ผม) พระโลมา (ขน) พระนขา (เล็บ) พระทันตา (ฟัน) พระอัฐิ(กระดูก) พระทาสุธาตุ(พระเขี้ยวแก้ว) พระอักษธาตุ(พระรากขวัญ) พระคิ้วธาตุ (พระอัฐิก้านพระศอ) ของพระพุทธเจ้า^๓

ในมหาปริณิพพานสูตรได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ว่า

^๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๕), หน้า ๘๓๓.

^๒ ธนิต อยู่โพธิ์, ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ, (กรุงเทพมหานคร : มปท., ๒๕๒๙), หน้า ๔๖.

^๓ ทองสืบ ศุภะมาร์ค, ตำนานพระธาตุของพระพุทธเจ้าและพระสาวก, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๓๑), หน้า ๑.

เมื่อพระเพลิงไหม้พระสรีระของพระผู้มีพระภาค พระอวัยยะคือ พระฉวี (ผิวนอก) พระจัมมะ (หนัง) พระมังสา (เนื้อ) พระนหารู (เอ็น) พระลลิกา (ไขข้อหรือไขกระดูก) ไม่ปรากฏเก่า ไม่ปรากฏเขม่าเลย คงเหลืออยู่แต่พระสรีระ^๔ เท่านั้น เปรียบเหมือนเมื่อไฟไหม้เนยใสและน้ำมัน ก็ไม่ปรากฏเก่า ไม่ปรากฏเขม่า จันใด เมื่อพระเพลิงไหม้พระสรีระของพระผู้มีพระภาค พระอวัยยะ คือ พระฉวี พระจัมมะ พระมังสา พระนหารู หรือพระลลิกา ไม่ปรากฏเก่า ไม่ปรากฏเขม่า คงเหลืออยู่แต่พระสรีระ^๕ เท่านั้น จันนั้นเหมือนกัน^๖

พระพุทธรโฆษาจารย์ ได้ขยายความเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุที่พระเพลิงมิได้ไหม้ ทั้งประเภท ลักษณะ และขนาดไว้ ดังนี้

๑. ประเภทของพระบรมสารีริกธาตุ มี ๒ คือ ที่กระจายออกจากกัน และที่ไม่กระจายออกจากกัน
๒. ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ มี ๓ คือ ลักษณะเหมือนสีดอกมะลิตูม ลักษณะเหมือนสีแก้วมุกดาที่เจียรระไนแล้ว และลักษณะเหมือนสีจุนหรือผงทองคำ
๓. ขนาดของพระบรมสารีริกธาตุ มี ๓ คือ ขนาดเล็ก ประมาณเท่าเมล็ดพรวณผักกาด ขนาดกลาง ประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหัก และขนาดใหญ่ ประมาณเท่าเมล็ดถั่วแตก^๗

^๔ แต่ในอรรถกถา สุมังคลวิลาสินี ใช้ ธาตุ

^๕ พระสรีระ ในที่นี้หมายถึงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

^๖ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๓๕/๑๗๖., ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๓๕/๑๔๓

^๗ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๑๒-๒๑๓. “กตฺติ ปนสฺส ธาตุโย วิปฺปกิณฺณา กตฺติ น วิปฺปกิณฺณาติ... สุมณมกฺกสทิสสา จ โธตมุตฺตสทิสสา จ สุวณฺณจฺจนฺณสทิสสา จ ธาตุโย อวสฺสสิสฺสูติ อตฺถิ... ตตฺต สพุพฺพุทฺทกา ธาตุ สาสปวีชมตฺตา อโหสิ มหาธาตุ มชฺฌเณ ภินฺนตณฺฑุลมตฺตา อติมหตี มชฺฌเณ ภินฺนมุคฺคมตฺตาติ”

พระบรมสารีริกธาตุ ชาวพุทธถือว่าเป็นธาตุพิเศษอันเกิดมาแต่พระสรีรกายของพระพุทธเจ้า^๙ เป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว และอสังขารได้เกิดขึ้นแล้ว พุทธภาวะย่อมเป็นสภาพว่างเปล่า ไม่มีสภาวะบัญญัติอื่นใดปรากฏอยู่^{๑๐} ยังปรากฏอยู่เพียงพระบรมสารีริกธาตุเท่านั้น แต่ชาวพุทธถือว่า พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ดังที่ปรากฏในตำนานมูลศาสนาว่า “ดูรา สัปปริสะทั้งหลาย พระพุทธเจ้าแห่งเรานิพพานไปแล้ว ยังไว้แต่ธาตุ ตราบใด แม้ยังประมาณเท่าพันธุ์ผักกาดนั้นก็ดี ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้ายังธรรมา(ทรง)อยู่แล”^{๑๑} แม้ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม แต่คุณความดีทั้งหลายของพระองค์ก็ยังปรากฏให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงและบูชาพระคุณของพระองค์อยู่เสมอ^{๑๒} และชาวพุทธถือคติว่า การสร้างพุทธเจดีย์ก็เพื่อบูชาพระพุทธคุณ พุทธเจดีย์ในพระพุทธศาสนา มีตำรากำหนดว่าเป็น ๔ อย่างต่างกัน คือ ธาตุเจดีย์อย่าง ๑ ปริโภคเจดีย์อย่าง ๑ ธรรมเจดีย์อย่าง ๑ อุเทสิกเจดีย์อย่าง ๑^{๑๓}

ในพุทธเจดีย์ ๔ ประเภทนี้ พุทธศาสนิกชนส่วนมากนับถือพระธาตุเจดีย์ เพราะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า จึงพยายามแสวงหาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสร้างสถูปและเจดีย์ขึ้นบรรจุไว้เป็นที่สักการบูชา^{๑๔} พระธาตุเจดีย์หรือพระสถูปเจดีย์ที่เป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่เราเห็นในปัจจุบันส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นรูปจอมแหบ้าง เป็นเหลี่ยมบ้าง เป็นรูปทรงกลมบ้าง มียอดแหลมฐานกว้าง ส่วนใหญ่ใช้เป็นบรรจุพระธาตุ(พระบรมสารีริกธาตุ) หรือสิ่งเคารพต่างๆ^{๑๕}

^๙ คะนอง เนินอุไร, พระธาตุปาฏิหาริย์, (กรุงเทพมหานคร : กองทุนโลกทิพย์, มปป.), หน้า ๑๙๘.

^{๑๐} ประโยชน์ สงกลิ่น. “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดในพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๐.

^{๑๑} กรมศิลปากร. ตำนานมูลศาสนา, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์, ๒๕๑๙), หน้า ๒๘๓.

^{๑๒} ประโยชน์ สงกลิ่น. “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”, หน้า ๒.

^{๑๓} กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ตำนานพุทธเจดีย์, (ธนบุรี: รุ่งพัฒนา, ๒๕๑๓), หน้า ๓.

^{๑๔} ธนิต อยู่โพธิ์, ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ, (กรุงเทพมหานคร : มปท., ๒๕๒๙), หน้า ๔๒.

^{๑๕} ราชบัณฑิตสถาน, ศิลปกรรมไทย : พระพุทธปฏิมา พระบรมมหาราชวัง วัด, เรือนไทยภาคกลาง พิมพ์ครั้งที่ ๒(กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตสถาน, ๒๕๔๑), หน้า ๘๕.

ประเภทที่มีลักษณะและรูปแบบแตกต่างกันนั้น ก็อยู่ที่วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น และยุคสมัยนั้นๆ บรรดาสถูปหรือเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานในประเทศไทยนี้มีปรากฏอยู่หลายแห่ง เช่น พระปฐมเจดีย์ (จังหวัดนครปฐม) พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) พระธาตุดอยตุง (จังหวัดเชียงราย) พระธาตุหริภุญชัย (จังหวัดลำพูน) พระธาตุลำปางหลวง (จังหวัดลำปาง) พระธาตุพนม (จังหวัดนครพนม) พระธาตุวัดมหาธาตุ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) พระธาตุดอยสุเทพ (จังหวัดเชียงใหม่) พระธาตุแช่แห้ง (จังหวัดน่าน) เป็นต้น

ความเชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุมีมาตั้งแต่หลังพุทธกาล เช่นในประเทศอินเดีย หรือประเทศลังกา หรือแม้แต่ในประเทศไทยความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุก็มีเช่นกัน ดังที่ปรากฏประจักษ์แก่พระมหากษัตริย์ไทยและเจ้าผู้ครองนครหลายพระองค์ เช่น การปรากฏแก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้ารวม ๔ ครั้งโดยปรากฏเป็นแสงสดใสลอยมาอย่างน่าอัศจรรย์มีขนาดต่างๆ เป็นผลมะพร้าวปอกบ้าง ผลส้มบ้าง^{๙๔} ดังนั้น นอกจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ที่มอบไว้ให้เป็นสมบัติของชาวพุทธบริษัทจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสแล้ว สมบัติอันล้ำค่าอีกอย่างหนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนควรกราบไหว้บูชา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งถือว่า บรรดาปูชนียวัตถุต่าง ๆ ที่พุทธศาสนิกชนสักการบูชากันอยู่ทั่วหน้า ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง พระบูชา ฯลฯ หรือปูชนียวัตถุอื่น ๆ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นในยุคใดสมัยใด ไม่ว่าจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุธาตุชนิดใด ทั้งสัมฤทธิ์ ชิน ดิน ว่าน ผง ตลอดจนกระทั่งเงิน ทองคำ หรืออัญมณีอันสูงค่ายิ่งใดๆ ก็ตาม หาได้มีความสำคัญหรือมีความศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระบรมสารีริกธาตุไม่ เพราะปูชนียวัตถุเหล่านั้น เป็นแต่เพียงสิ่งที่ชาวพุทธสมมติกันขึ้นมา เพื่อประโยชน์แก่การสักการบูชาต่างองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเท่านั้น ส่วนพระบรมสารีริกธาตุนี้ บังเกิดขึ้นมาจากพระสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ดังนั้น พระบรมสารีริกธาตุ จึงเป็นปูชนียวัตถุพิเศษ ยิ่งกว่าปูชนียวัตถุอื่นใดในโลกนี้ทั้งสิ้น เพราะอุบัติมาแต่ปูชนียบุคคลที่สูงที่สุดในโลก^{๙๕}

^{๙๔} บุญช่วย สมพงษ์, พระธาตุ พระบรมธาตุ, หน้า ๑๘-๒๒.

^{๙๕} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๐.

ชาวพุทธบางกลุ่มมีความเชื่อต่อการกลับมาอุบัติของพระพุทธเจ้า เป็นความเชื่อที่มีหลังพุทธกาล ความเชื่อเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระพุทธเจ้านี้ มีอิทธิพลต่อความคิดของชาวพุทธอย่างมาก ทำให้ชาวพุทธที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระบรมสารีริกธาตุอยู่แล้ว ยิ่งเกิดมีความเคารพนับถือและปฏิบัติตามความเชื่อที่ตนมีอยู่อย่างมั่นคง เช่น การสักการบูชาและสวดคาถาอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น แต่สำหรับชาวพุทธอีกส่วนหนึ่งก็ยังแคลงใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ จนเกิดปัญหาสงสัยเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุในสถานที่ต่าง ๆ ว่า ทำไมจึงมีมากมายนัก ชวนให้สงสัยว่าเป็นของจริงหรือไม่ และมีวิธีสังเกตอย่างไร

สมเด็จพระยาदारงราชานุภาพ^{๑๔} ได้ทรงแสดงข้อคิดเห็นไว้ว่า “ด้วยคิติดูปริมาณพระธาตุที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑสถานทุกแห่ง ถ้ารวมแต่ที่อ้างว่าเป็นพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าเข้าด้วยกันทั้งหมด พระพุทธองค์เห็นจะใหญ่โตเกินขนาดมนุษย์มากทีเดียว”

ในอดีตกาลนั้น ความพยายามที่จะมีพระบรมสารีริกธาตุไว้ในครอบครองก็ดี ความเชื่อความศรัทธาในพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหันตสาวกก็ดี ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์และมีความเชื่อแตกต่างกันออกไป เช่น เพื่อใช้เป็นสิ่งช่วยเจริญพุทธานุสสติ การระลึกถึงพระพุทธเจ้า^{๑๕} การน้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาถึงคุณของพระองค์ ดังพุทธดำรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย...อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ระลึกถึงพระตถาคตว่า “แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค” สมัยใด อริยสาวกย่อมน้อมระลึกถึงพระตถาคตแล้ว สมัยนั้น จิตของเธอ ย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม เป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียว เป็นจิตออกไป พ้นไป หลุดไปจากความกำหนัด คำว่า “กำหนัด” นี้เป็นชื่อของกามคุณ ๕ ภิกษุทั้งหลาย สัตว์บางพวกในโลกนี้ ทำพุทธานุสสติแบบนี้ให้เป็นอารมณ์ ย่อมบริสุทธิ์ ได้ด้วยประการฉะนี้”^{๑๖}

^{๑๔} อ้างใน คณะอง เนินอุไร, พระธาตุปาฏิหาริย์, หน้า ๑๘๖.

^{๑๕} อง.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙/๔๒๐.

^{๑๖} อง.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๕/๒๕๖.

ในปัจจุบัน พุทธศาสนิกชนก็ยังให้ความสนใจที่จะสักการบูชา และต้องการจะมีพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหันตสาวกไว้ครอบครอง เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน เช่น เพื่อการสักการบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลที่มีพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่บ้าน โดยจัดวางไว้บนโต๊ะหมู่บูชา หรือเก็บรักษาไว้ในที่อันเหมาะสม เนื่องจากมีความเชื่อว่า หากผู้ใดมีพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหันต์อยู่ในครอบครองแต่รักษาไว้ไม่ดี เช่น เก็บรักษาไว้ในที่ไม่เหมาะสม หรือขาดการถวายสักการบูชา พระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหันต์นั้นจะอันตรายไปจากที่นั้น ในขณะที่บางคนก็เชื่อว่า ผู้ที่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหันต์ไว้ในครอบครองมาก ๆ จะเป็นการวัดคุณธรรมของผู้นั้นว่าเขามีกาย วาจา ใจ บริสุทธิ์สะอาด มีบุญญาบารมีมาก เป็นต้น^{๖๐} ด้วยเหตุนี้จึงมีการสวดคาถาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และมีวิธีการประพฤติปฏิบัติตนในกรรมวิธีต่าง ๆ ซึ่งก็แล้วแต่ผู้ใดจะปฏิบัติแล้วได้ผลก็จะบอกต่อ ๆ กันมา

อย่างไรก็ตาม เรื่องประวัติพระบรมสารีริกธาตุนี้ ยังไม่เป็นที่กระจ่างนักในแง่ประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีกล่าวไว้หลายแห่งด้วยกัน จึงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าจะศึกษาค้นคว้าให้กระจ่างมากขึ้นต่อไป และจากความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุของพุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน ยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ เพราะเป็นเรื่องความศรัทธาเคารพนับถืออย่างมั่นคงต่อองค์พระบรมสารีริกธาตุ ในประเด็นนี้เอง ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่า พุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปัจจุบัน มีความรู้เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุอย่างไร มีความเชื่อและวิธีการปฏิบัติต่อองค์พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอย่างไร

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงประสงค์จะศึกษาถึงประวัติความเป็นมา คุณลักษณะและความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนา ศึกษาความเชื่อและวิธีการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย และศึกษาวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อพระบรมสารีริกธาตุของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปัจจุบัน

^{๖๐} คະນອງ เนินอุไร, พระธาตุปาฏิหาริย์, หน้า ๑๙๑.

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา คุณลักษณะ และความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุ

๑.๒.๒ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและวิธีการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย

๑.๒.๓ เพื่อศึกษาทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปัจจุบัน

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คุณลักษณะ และความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุ ความเชื่อและวิธีการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา และศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research) สอบถามความรู้ ทัศนคติความเชื่อ และการวิธีปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชากรจำนวนประมาณ ๒๐๐ คน และแบ่งกลุ่มที่ศึกษาเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มกรุงเทพมหานครกับกลุ่มจังหวัดขอนแก่น สถานที่ละ ๑๐๐ คนเท่าๆ กัน เพื่อนำมาสนับสนุนในการวิเคราะห์ข้อมูล

๑.๔ คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

ธาตุ หมายถึง กระดูกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ โดยทั่วไป เรียกรวม ๆ ว่า พระธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระบรมธาตุ หรือ พระบรมสารีริกธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกของพระอรหันต์ เรียกว่า พระธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้า ก็เรียกตามความหมายของคำนั้น ๆ ว่า เช่น พระอุรังคธาตุ พระทนต์ธาตุ, ถ้าเป็นผมของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระเกศธาตุ^{๒๑}

^{๒๑} ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๒๒.

สารริกธาตุ หมายถึง พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า,^{๒๒}

พระบรมสารริกธาตุ หมายถึง พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า หรือกระดูกของพระพุทธเจ้ารวมถึงส่วนที่นับเนื่องด้วยพระวรกายของพระพุทธเจ้า ที่เหลือจากการถวายพระเพลิงพระบรมศพ และที่ชาวพุทธยอมรับนับถือว่าเป็นพระบรมสารริกธาตุของพระพุทธเจ้า เช่น พระอุรังคธาตุ เป็นต้น

พุทธคุณ หมายถึง พลังพุทธานุภาพ (อานุภาพของพระพุทธเจ้า) หรือ อำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุนั้น (พระบรมสารริกธาตุ) ซึ่งสามารถทำให้ผู้ครอบครองวัตถุนั้นๆ เกิดความสุข มีความปลอดภัยในชีวิต หรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล

๑.๕ วิธีดำเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยไว้ ดังนี้

๑.๕.๑ สัมภาษณ์เอกสารและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

๑.๕.๑.๑ เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎก อรรถกถาฎีกา และปกรณ์วิเสสต่างๆ

๑.๕.๑.๒ เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ เอกสารงานวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๕.๒ เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) มีดังนี้

๑.๕.๒.๑ แบบสอบถาม

๑.๕.๒.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล

๑.๕.๒.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีคำนวณหาข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC

๑.๕.๒.๔ นำเสนอข้อมูลแบบอภิปรายผล (Description)

^{๒๒} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๓๓.

๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยพบว่า ปัจจุบันยังไม่มี เอกสาร งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่กล่าวถึงเรื่องนี้โดยตรง มีเพียงเอกสาร งานวิจัย และ วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องนี้เท่านั้น คือ

ประโยชน์ สังกสิน ได้ทำการวิจัยเรื่อง "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน"^{๒๓} ผู้วิจัยสรุปว่า พุทธศาสนิกชน ฝ่ายเถรวาทนั้น เมื่อจะรำลึกถึงหรือจะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสนิกชนเหล่านี้จะรำลึกถึงคุณธรรมหรือคุณสมบัติที่มีอยู่ในพระองค์ คือพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ อันถือเป็นเนื้อแท้ของพุทธรัตนะ การสักการบูชาพระพุทธรัตนะ มีเป้าหมายเพื่อน้อมใจให้เกิดศรัทธา ทำให้จิตใจ มีความอาภาวในการประพฤติปฏิบัติธรรม โดยยึดถือพระพุทธรองค์เป็นต้นแบบ เพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกชนเถรวาท จึงมิได้สักการบูชาตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะสิ่งนี้(พระองค์)มิได้มีอยู่อีกต่อไปแล้ว ไม่ว่า ณ ที่ใดในปัจจุบันนี้ และพระพุทธรูปนิกายเถรวาท มีความคิดเรื่องพุทธภาวะหลังปรินิพพานว่า เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว และธาตุอันตรธานได้เกิดขึ้นแล้ว พุทธภาวะย่อมเป็นสภาพว่างเปล่า ไม่มีสภาวะบัญญัติอื่นใดปรากฏอยู่ เราไม่สามารถจะหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานไปแล้วได้ ไม่ว่า ณ ที่ใดในจักรวาลนี้

พระพุทธรูปทรงมีพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงแสดงธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ แม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม แต่คุณความดีทั้งหลายของพระองค์ ก็ยังปรากฏให้พระพุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงและบูชาพระคุณของพระองค์อยู่เสมอ

^{๒๓} ประโยชน์ สังกสิน, "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน", วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๐.

พระมหาเชิด เจริญรัมย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "พระเครื่องกับสังคมไทย ในทัศนะของนักวิชาการพุทธศาสนาในสถาบันอุดมศึกษา"^{๒๔} ผู้วิจัยสรุปว่า หลักคำสอนทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ไม่มีคำสอนเรื่องพระเครื่อง แต่ความเชื่อเรื่องพระเครื่องนี้ เกิดขึ้นจากความเชื่อและความเคารพในองค์พระพุทธรูปอันเป็นสิ่งแทนพระพุทธรเจ้า และอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อของนิกายมนตรยานซึ่งเชื่อว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับแนวความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในอาถรรพเวทของศาสนาพราหมณ์ จึงทำให้ชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบันมีความเชื่อว่า พระเครื่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิปาฏิหาริย์สามารถป้องกันอันตรายได้ ซึ่งลักษณะคล้ายไสยศาสตร์ ในขณะที่เดียวกันก็มีความเชื่อว่า พระเครื่องนี้เป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธรเจ้า เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้ทำความดีต่อไป และนักวิชาการพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องพระเครื่อง แต่มีความเชื่อว่าพระรัตนตรัยมีพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์อยู่จริง รวมทั้งเชื่อว่า ความเชื่อเรื่องพระเครื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนอกพระพุทธศาสนา และมีความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในระดับพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติธรรมชั้นสูงต่อไป

พระมหาปรม โสภาโส (ทองคำ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "ศึกษาวิเคราะห์ศรัทธาของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน"^{๒๕} ผลจากการศึกษา ได้ข้อสรุปว่า ความเชื่อเป็นเรื่องทางจิตใจ ปุถุชนทุกคนจะต้องมีความคิดความเชื่ออยู่ในจิตใจทุกคน แต่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อส่วนตัว ส่วนรวม ลัทธิและศาสนาก็ขึ้นอยู่กับทัศนะของแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่มแต่ละลัทธิและศาสนา การพัฒนาความคิดความเชื่อของปุถุชนชาวพุทธไทยในปัจจุบันนี้ ควรมีแบบอย่างความคิดความเชื่อแบบพุทธศาสตร์มากกว่าแบบไสยศาสตร์ เพราะความเชื่อของชาวพุทธไทยในอดีตนั้น เป็นความเชื่อแบบผสมผสานระหว่างไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ โดยที่

^{๒๔} พระมหาเชิด เจริญรัมย์, "พระเครื่องกับสังคมไทย", วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๑.

^{๒๕} พระมหาปรม โสภาโส (ทองคำ), "ศึกษาวิเคราะห์ศรัทธาของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๑..

ชาวพุทธไทยมีความคิดความเชื่อแบบไสยศาสตร์มาก่อนที่จะหันมานับถือพระพุทธศาสนา เช่น นับถือเทพเจ้า นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นับถือผี ประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อ เพราะเชื่อในสิ่งเหล่านั้นว่าจะช่วยคุ้มครองให้รอดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย จึงได้ปฏิบัติตามความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิมบ้าง และปฏิบัติตามความคิดความเชื่อแบบพุทธศาสตร์บ้าง จนเกิดการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อแบบไสยศาสตร์กับพุทธศาสดาจนถึงทุกวันนี้

พระมหามนตรี วลุลโก (ป้อมสุข) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "อิทธิพลของวัดถุมงคลที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน"^{๒๖} ผลจากการศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์ ได้ข้อสรุปว่าทัศนคติและความเชื่อในสังคมไทยปัจจุบันมีความเชื่อเรื่องวัดถุมงคลค่อนข้างสูง ทั้งยังเชื่อมั่นในอำนาจของวัดถุมงคลที่ได้รับการปลุกเสกจากพระภิกษุในพระพุทธศาสนา และเข้าใจว่าวัดถุมงคลเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนา จึงได้ยอมรับและศรัทธาต่อวัดถุมงคลอย่างสนิทใจ ทั้งยังทำให้เกิดความเชื่อต่อความขลังและศักดิ์สิทธิ์ ในด้านพุทธาณภาพ ธรรมาณภาพ และสังฆาณภาพ ต่อวัดถุมงคลว่าจะช่วยคุ้มครองให้รอดปลอดภัย ทำให้สังคมเกิดการสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ และพุทธพาณิชย์ แต่ก็มีผลกระทบต่อสังคมคือทำให้สังคมเปลี่ยนแนวคิดที่ว่า เพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อการบุญการกุศล และเป็นอนุสสติมาเป็นการจัดสร้าง และผลิตเพื่อมุ่งรายได้มากกว่าการจัดสร้างด้วยศรัทธา

วิโรจน์ นาคชาตรี ได้ทำวิจัยเรื่อง "ความเชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนาและการอัศจรรย์ในคริสต์ศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดปากน้ำ และคริสตจักรใจสมาน"^{๒๗} ผู้วิจัยสรุปว่า การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ นั้น เป็นการแสดงออกถึงคุณลักษณะพิเศษของพระองค์เรียกว่า "บุญญาภินิหาร" ขณะการตรัสรู้เป็นการค้นพบวิชา ๓ ที่ทำให้รู้แจ้งถึงความจริงของสรรพชีวิต และพบอริยสัจ ๔ ภายหลัง

^{๒๖}พระมหามนตรี วลุลโก (ป้อมสุข), "อิทธิพลของวัดถุมงคลที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๒.

^{๒๗}วิโรจน์ นาคชาตรี, "ความเชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนาและการอัศจรรย์ในคริสต์ศาสนา" วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๖.

การตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงใช้อธิปาทิหารีย์ เพื่อการประกาศศาสนาและชี้ทางพ้นทุกข์ให้แก่ มวลมนุษย์ ส่วนการศึกษาภาคสนามพบว่า พุทธศาสนิกชน เชื่อในเรื่องอธิปาทิหารีย์ ของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ค่อนข้างมาก ข้อค้นพบที่น่าสนใจสำหรับพระ พุทธศาสนาประการสำคัญคือ พระสงฆ์ในปัจจุบันสร้างพระเครื่องรวมทั้งรูปของพระสงฆ์ที่ เป็นที่เคารพนับถือ โดยนำเอาอำนาจพระพุทธคุณ อำนาจจิตจากการปฏิบัติกรรมฐานมา บรรจุไว้ เพื่อเป็นสื่อในการแสดงอธิปาทิหารีย์

จากเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวมา จะเห็นได้ว่า แม้จะมีการกล่าวถึงเรื่อง อธิปาทิหารีย์และความเชื่อของพุทธศาสนิกชนต่อวัตถุมงคลต่างๆ รวมถึงคุณลักษณะทาง วัตรธรรมและนามธรรม ที่ส่งผลต่อความเชื่อความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย แต่ยังไม่มีการกล่าวถึงโดยตรง ในเรื่องวัตรธรรมของพระพุทธองค์ นั่นคือพระบรมสารีริกธาตุ จึงเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยจะได้ศึกษาค้นคว้า ตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระของบทต่อไป

๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.๗.๑ ทำให้ทราบประวัติความเป็นมา คุณลักษณะ และความสำคัญของพระ บรมสารีริกธาตุ

๑.๗.๒ ทำให้ทราบความเชื่อและวิธีการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาของ พุทธศาสนิกชนในสังคมไทย

๑.๗.๓ ทำให้ทราบทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุของพุทธศาสนิกชน ในสังคมไทยปัจจุบัน

ดังนั้น ในบทต่อไปจะกล่าวถึงพระบรมสารีริกธาตุจากหลักฐานในคัมภีร์พระ ไตรปิฎก อรรถกถา และเอกสาร งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาลักษณะต่างๆของพระ บรมสารีริกธาตุ เช่น ความหมาย ประเภท และความสำคัญ เป็นต้น โดยใช้เป็นเกณฑ์ในการ ศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องพระบรมสารีริกธาตุของพุทธ- ศาสนิกชนในสังคมไทย เพราะความรู้ความเข้าใจ เป็นปัจจัยให้เกิดรูปแบบประเพณีและวิธี การปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะได้ศึกษาตามขอบเขตที่กำหนดไว้ต่อไป

บทที่ ๒

พระบรมสารีริกธาตุกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา

ในบทที่แล้วมา ผู้วิจัยได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปสู่การศึกษาวิจัย คุณลักษณะต่างๆ ของพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งในด้านวัตถุธรรมและนามธรรมที่เชื่อมโยงถึงการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ดังนั้น ในบทนี้ ผู้วิจัยจึงนำเสนอ เนื้อหาสาระเรื่องพระบรมสารีริกธาตุในเชิงความหมาย ประเภท คุณลักษณะต่างๆ รวมถึง คติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธศาสนาเป็นต้น ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ที่จะกล่าวถึง ดังนี้

๒.๑ ความหมายของพระบรมสารีริกธาตุและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำว่า “พระบรมสารีริกธาตุ” แยกออกเป็น ๒ คือ “พระบรม” และ “สารีริกธาตุ” คำว่า “พระ” แปลว่า “ประเสริฐ” “บรม” แปลว่า “อย่างยิ่ง ที่สุด” เช่น บรมศาสดา บรมบพิตร บรมราชินี บรมมหाराชวัง^{๒๔} “พระบรม” จึงอาจแปลได้ว่า “ผู้เลิศประเสริฐยิ่ง” หรือ “ผู้ประเสริฐอย่างยิ่ง”^{๒๕} เช่น พระบรมศาสดา^{๒๖} (พระผู้เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่, พระผู้เป็นครูสูงสุด หมายถึง พระพุทธเจ้า)

ส่วนคำว่า “สารีริกธาตุ” ในพจนานุกรมบาลี-ไทย ได้ให้ความหมายไว้ว่า “สารีริก”^{๒๗} หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวกับร่างกาย และคำว่า “สารีริกธาตุ” แปลว่า “พระธาตุส่วนย่อยซึ่งแยกออกจากพระสรีรกาย”^{๒๘} หมายถึง พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า^{๒๙}

^{๒๔} ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕, หน้า ๔๖๐.

^{๒๕} เสถียร สุกโสภณ, ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ ๑, (กรุงเทพฯ : บริษัทชอบวณิชชา, ๒๕๓๗), หน้า ๑๑.

^{๒๖} พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๘๓.

^{๒๗} ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรมบาลี-ไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๑๙), หน้า ๖๖๓.

^{๒๘} เสถียร สุกโสภณ, ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ ๑, หน้า ๑๑

^{๒๙} ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕, หน้า ๘๓๓.

ทองสืบ สุภะมาร์ค กล่าวว่า พระเกศา (ผม) พระโลมา (ขน) พระนขา (เล็บ) พระทันตา(ฟัน) พระทาสฐะ (เขี้ยว) พระอัฐิ (กระดูก) เรียกว่า “พระบรมสารีริกธาตุ” แต่โดยมากหมายเอาพระอัฐิ และเรียกว่า “พระบรมสารีริกธาตุ” บ้าง “พระบรมธาตุ” บ้าง “พระธาตุ” บ้าง และแยกเรียกโดยเฉพาะอีกว่า “พระทาสฐธาตุ” (พระเขี้ยวแก้ว) “พระอักษธาตุ” (พระร่ากขวัณ) “พระคิวัธาตุ” (พระอัฐิก้านพระศอ)^{๓๔}

เสถียร สุกโสมณ ได้ให้ความหมายไว้ว่า พระบรมสารีริกธาตุ ก็คือ “พระธาตุส่วนย่อย ซึ่งแยกออกจากพระสรีรกายของพระบรมศาสดาผู้ประเสริฐสุด” ที่เรียกเช่นนั้น ก็เนื่องด้วยพระบรมสารีริกธาตุนั้น มีอยู่ ๒ ประเภทด้วยกัน คือที่กระจัดกระจายทั่วไป และไม่กระจัดกระจาย และที่ไม่เรียกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าว่า “พระบรมอัฐิ” อย่างกระดูกของพระมหากษัตริย์ ก็เพราะพระบรมสารีริกธาตุมีคุณลักษณะพิเศษและอนุภาพผิดแปลกแตกต่างกับกระดูกของมนุษย์สามัญธรรมดาเป็นอันมาก โดยมีลักษณะเป็น “ธาตุ” ชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อมองดูโดยผิวเผินแล้ว คล้ายหิน คล้ายแก้ว คล้ายเพชร ฯลฯ^{๓๕}

และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยพระบรมสารีริกธาตุ ที่ชาวพุทธรู้จักกันโดยทั่วไป คือ คำว่า “พระธาตุ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายไว้ว่า

“ธาตุ” หมายถึง กระดูกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ โดยทั่ว ๆ ไป เรียกรวม ๆ ว่า พระธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระบรมธาตุ หรือ พระบรมสารีริกธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกของพระอรหันต์ เรียกว่า พระธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้า ก็เรียกตามความหมายของคำนั้น ๆ เช่น พระอัฐธาตุ พระทันตธาตุ, ถ้าเป็นผมของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระเกศาธาตุ^{๓๖}

^{๓๔} ทองสืบ สุภะมาร์ค, ตำนานพระธาตุของพระพุทธเจ้าและพระสาวก, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๓๑), หน้า ๑.

^{๓๕} เสถียร สุกโสมณ, ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ ๑, หน้า ๑๒.

^{๓๖} ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๒๒.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ให้ความหมายไว้ว่า “ธาตุ” หมายถึง กระดูกของ พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย เรียกรวมๆ ว่าพระธาตุ ถ้ากล่าวถึงกระดูกของพระ พุทธเจ้าโดยเฉพาะเรียกว่า พระบรมธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ พระสารีริกธาตุ หรือระบุชื่อ กระดูกส่วนนั้น ๆ เช่น พระทาสุธาตุ^{๓๗}

ส่วนธนิต อยู่โพธิ์ ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “พระธาตุ” ที่กล่าวมานั้น มีความหมายเป็น ๒ อย่างคือ พระธาตุซึ่งหมายถึงสรีระหรือเจดีย์ที่บรรจุพระสรีรธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าง ๑ และพระธาตุซึ่งหมายถึงพระสรีรธาตุ หรือ พระอัฐิธาตุของพระพุทธรูปอย่าง ๑ เพื่อให้ความหมายแน่นอน จึงเรียกยกย่องพระสรีรธาตุของพระพุทธรูปว่า “พระบรมธาตุ”... เพื่อให้เข้าใจในเรื่องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้บัญญัติคำเกี่ยวกับพระสรีรธาตุไว้ว่า “พระบรม สารีริกธาตุ”^{๓๘}

ธรรมทาส พานิช ได้ให้ความหมายของพระธาตุและพระบรมธาตุไว้ว่า หมายถึง คุณธรรมที่ยังคงอยู่ของบุคคล ทางธรรม หมายถึงคุณธรรมที่ยังสามารถเป็นกำลังใจให้แก่ บุคคลรุ่นหลังได้ แม้เพียงพระนามของท่าน เช่น คำว่า “พุทธ” “อรหัน”...ก็ทำหน้าที่เป็น พระธาตุ...^{๓๙}

ดังนั้น การใช้ศัพท์เรียกกระดูกหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าที่ยังเหลือ จากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ จึงได้มีการบัญญัติศัพท์ ใช้เรียกให้ชัดเจนลงไปโดย เฉพาะว่า “พระบรมสารีริกธาตุ” หมายถึง “พระธาตุที่นับเนื่องหรือเป็นส่วนทางร่างกาย หรือพระวรกาย ของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวกับธาตุของพระ อริยสาวก และมีได้หมายถึงพระธาตุเจดีย์ หรือธาตุสรีระ”^{๔๐}

^{๓๗} พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๑๓.

^{๓๘} ธนิต อยู่โพธิ์, ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ, หน้า ๔๕-๔๖.

^{๓๙} ธรรมทาส พานิช, พระบรมธาตุในแดนไทย, (กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, ๒๕๔๒), หน้า ๒๐.

^{๔๐} ธนิต อยู่โพธิ์, ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ, หน้า ๔๖.

กล่าวโดยสรุป “พระบรมสารีริกธาตุ” หมายถึง พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า หรือกระดูกของพระพุทธเจ้า รวมถึงส่วนที่นับเนื่องด้วยพระวรกายของพระพุทธเจ้าที่เหลือจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ และที่ชาวพุทธยอมรับนับถือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เช่น พระอุรังคธาตุ เป็นต้น ซึ่งแยกออกจากพระสรีรกายของพระบรมศาสดาผู้ประเสริฐสุดโดยเฉพาะ

๒.๒ ประวัติ, เหตุการณ์อันเนื่องด้วยพระบรมสารีริกธาตุ

ภายหลังที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้เสด็จจาริกเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว์ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงบำเพ็ญพุทธกิจ^{๔๑} ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษาโดยมิได้ว่างเว้น ในระหว่างพรรษาที่ ๔๕ ทรงจำพรรษา ณ เวฬุวันกรุงเวลาลี และทรงพระประชวรด้วยโรคปักขันทิกาพาร (โรคท้องร่วง) อย่างหนัก เกิดทุกขเวทนา แต่ทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นไว้ได้ และได้ตรัสอิทธิบาท ๔ อันเป็นนิมิตโอกาสเครื่องดำรงพระชนม์อยู่ต่อไป แก่พระอานนท์ถึง ๓ ครั้ง แต่พระอานนท์ไม่ หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงปลงอายุสังขารโดยตรัสว่า “จากนี้ไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน”^{๔๒}

หลังจากนั้น ก็ทรงเทศนาสั่งสอนผู้คนเรื่อยไป จนกระทั่งเสด็จถึงเมืองปาวา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ พระองค์ทรงรับอาหารบิณฑบาตของนายจุนทะแล้วได้เสวย ทำให้อาการอาพาธของพระพุทธองค์เกิดกำเริบหนักขึ้น แต่พระองค์ก็ทรงอดกลั้นเสด็จดำเนินต่อไป จนถึงสาลวันอุทยานของพวกมัลลกษัตริย์ผู้ปกครองนครกุสินารา และทรงให้

^{๔๑} คือกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นประจำในแต่ละวัน มี ๕ อย่าง คือ

๑. ปุพฺพณฺเहे ปิณฺทปาทณฺจ	เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต
๒. สายนฺเहे ธมฺมเทศนํ	เวลาเย็นทรงแสดงธรรม
๓. ปโทเส ภิกฺขุโอรุทํ	เวลาค่ำประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ
๔. อทฺธมฺรตฺเต เทวปณฺหนํ	เที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเทวดา
๕. ปจฺจุสฺสเว คเต กาเล ภพฺพทาภพฺเพ วิโลกนํ จวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์	

ที่สามารถและที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม่

^{๔๒} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๗๗/๑๐๒., ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๗/๑๒๕.

พระอานนท์ปลาดอาสนะระหว่างต้นสาละคู่หนึ่ง จากนั้นได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว
 ประทานปัจฉิมโอวาทว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังฆารทั้งหลายมี
 ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด”^{๔๓}
 และก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ สถานที่แห่งนั้น

หลังจากที่พระองค์ปรินิพพานแล้ว เมืองกุสินาราก็นับเป็นเมืองสำคัญในขณะ
 นั้น เพราะเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธรูปและเป็นที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
 ดังเหตุผลที่มีการกล่าวอ้าง ดังนี้

๒.๒.๑ เหตุผลที่ทรงเลือกเมืองกุสินาราเป็นที่ปรินิพพาน

การที่ทรงเลือกเมืองกุสินาราเป็นที่เสด็จปรินิพพานนั้น ก็ด้วยทรงคำนึงว่า เวลา
 นั้นในชมพูทวีปมีอาณาจักรที่พระเจ้าแผ่นดินทรงราชอำนาจปกครองอยู่ ๑๖ อาณาจักร^{๔๔}
 ในบรรดาแคว้นเหล่านั้น อาณาจักรมัลละอันเป็นที่ตั้งเมืองกุสินารา อันเป็นเมืองหลวงของ
 พวกมัลละกษัตริย์ฝ่ายเหนือ ซึ่งเป็นอาณาจักรที่เล็กที่สุด มีอำนาจน้อยกว่าอาณาจักรอื่น
 พระพุทธเจ้าทรงคาดการณ์ล่วงหน้าไว้ว่า พระบรมสารีริกธาตุจะเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะ
 วิวาทกัน ถึงกับยื้อแย่งทำสงครามกันในหมู่ผู้ปกครองอาณาจักรต่างๆ เพราะผู้ปกครอง
 อาณาจักรที่พระองค์เสด็จเข้าไปปรินิพพานคงจะถือสิทธิเป็นเจ้าของพระบรมสารีริกธาตุแต่
 เพียงผู้เดียว คงจะไม่ยอมแบ่งให้แก่แคว้นอื่นเช่นอาณาจักรมัลละที่มีอำนาจน้อยกว่า โดย
 เหตุที่เป็นเมืองเล็ก มีประชากรน้อยนั่นเอง

ในมหาปรินิพพานสูตรมีบางประเด็นที่ควรพิจารณา คือ เมื่อพระอานนท์พุทธ
 อนุชากราบทูลพระพุทธเจ้าว่า เพราะเหตุใด พระพุทธองค์จึงทรงตั้งพระทัยจะเสด็จไปดับ
 ขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองเล็กและอยู่ไกลด้วย การเดินทางก็ลำบากยิ่ง
 เพราะพระองค์กำลังประชวรหนัก

^{๔๓}ที.ม.(บาลี) ๑๐/๒๑๘/๑๓๕.,ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๘/๑๖๖. “หนุตทานิ ภิกฺขเว อามนฺตยา มิ วั
 วยธฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ”

^{๔๔} อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปฏฺยจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ
 อวันตี คันธาระ กัมโปชะ

พระพุทธเจ้าทรงให้เหตุผลว่า ถึงกุสินารจะเป็นเมืองเล็ก ๆ ในปัจจุบัน แต่ในอดีตอันยาวนานโพ้น กุสินาราเคยเป็นเมืองใหญ่ เป็นที่ประทับของพระเจ้าจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ ดังพุทธพจน์ว่า

อานนท์ เธออย่ากล่าวอย่างนั้น อย่าพูดอย่างนั้นว่า กุสินารเป็นเมืองเล็ก เมืองดอน เมืองกึ่ง อานนท์ เรื่องเคยมีมาแล้ว ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า มหาสุทฺธสสนะผู้ทรงธรรม ครองราชย์โดยธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต ทรงได้รับชัยชนะ มีพระราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ^๔ กรุงกุสินารานี้มีนามว่า กรุงกุสาวดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทฺธสสนะ...กรุงกุสาวดีเป็นราชธานีที่เจริญรุ่งเรือง มีประชากรมาก มีพลเมืองหนาแน่น เศรษฐกิจดีเหมือนกรุงอาฟกัมันทา...อานนท์กรุงกุสาวดีเป็นราชธานีที่อีกทีกครึกโครมเพราะเสียง ๑๐ ชนิด ทั้งวันทั้งคืน ได้แก่ เสียงช้าง เสียงม้า เสียงรถ เสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียงขั้บร้อง เสียงกังสดาล เสียงประโคมดนตรี และเสียงว่า ท่านทั้งหลายโปรดบริโภค ดื่ม เคี้ยวกิน^๕

เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการที่พระพุทธองค์เสด็จไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราไว้ว่า เผ่าศากยะอาจมิใช่อารยันแท้ๆ หากเป็นเผ่าคนผิวเหลือง (มองโกล) ซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นของตน ไม่เหมือนพวกอารยันทั้งหลาย วัฒนธรรมเฉพาะตน เช่น

-ความหยิ่งในความบริสุทธิ์แห่งสายเลือดของตน ถือว่าพวกตนเป็นสายเลือดที่บริสุทธิ์ จะไม่ยอมให้ปะปนกับสายเลือดอื่นๆ โดยการแต่งงานกันเองระหว่างพี่น้อง

-มีการปกครองเป็นของตนเองโดยเฉพาะ คือ ปกครองโดยระบบ “สันฐาการ” (รัฐสภา) เลือกตั้งประมุขขึ้นมาปกครองโดยสมาชิกรัฐสภา ตัดสินปัญหาโดยถือเสียงข้างมาก วิธีการนี้ พระพุทธเจ้าทรงนำมาปรับใช้กับการปกครองสงฆ์เรียกว่า “เยภยยสิกา”

^๔ คือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว คหบดีแก้ว ปริณายกแก้ว.

^๕ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๐/ ๑๒๘-๑๒๙. ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๐/๑๕๘.

-มีประเพณีเฉพาะตัว เช่นประเพณีที่ผูกพันทางสายเลือดเวลาจะคลอดบุตร...ก็จะกลับไปคลอดที่ตระกูลบรรพบุรุษ เวลาจะตาย...ก็จะไปตายที่บ้านเกิดเมืองนอนหรือถิ่นบรรพบุรุษ เมื่อตายแล้วเผาศพเอากระดูกบรรจุเจดีย์ไว้บูชา ไม่นิยมฝัง

การที่พระองค์ทรงยืนยันจะไปปรินิพพานที่เมืองกุสินารา...นอกเหนือจากที่ตรัสบอกพระอานนท์คือทรงต้องการไปปรินิพพาน ณ ถิ่นบรรพบุรุษแล้ว (เหล่ามัลลกะษัตริย์ก็ยังนับว่าเป็นเชื้อสายเดียวกันกับพระพุทธองค์ พระพุทธองค์เรียกพวกเขาว่า “วาเสฏฐะ” และที่ทรงต้องการปรินิพพาน ณ เมืองนี้คงมิใช่เพราะยึดประเพณีประจำเผ่า แต่คงต้องการกระทำ “ญาตีสังคะ” (การสงเคราะห์พระประยูรญาติ) ให้สมบูรณ์นั่นเอง^{๑๗}

เมื่อก้าวโดยสรุป การที่เสด็จมาปรินิพพานที่เมืองกุสินารา พระพุทธเจ้าทรงมีเหตุผล ๓ ประการ คือ

(๑) ทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงแสดงมหาสุทฺธสนสูตร อันเป็นสูตรที่ชี้ให้เห็นจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติในครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ อยู่ในฐานะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทฺธสนะ เมืองกุสินาราคือสถานที่แห่งเดียวกันกับเมืองกุสาวดี ราชธานีของพระเจ้ามหาสุทฺธสนะในครั้งอดีต จึงเป็นสถานที่เหมาะแก่การแสดงมหาสุทฺธสนสูตร

(๒) เพราะทรงประสงค์ที่จะวางแบบแผนเกี่ยวกับ “ติตถียปริวาส” และทรงเล็งพระญาณเห็นปริพพาชกชื่อสุภัททะ ผู้เป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ทรงเล็งเห็นว่าปริพพาชกสุภัททะนี้จะมาเข้าเฝ้า ฟังธรรม บำเพ็ญกัมมัฏฐาน และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนมชีพอยู่ และบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา โดยต้องได้รับยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเรียกว่า “ติตถียปริวาส” (ปริวาสสำหรับนักบวชนอกพระพุทธศาสนา) ก่อนแล้ว จึงจะมีสิทธิบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ข้อนี้จะแบบอย่างของพระภิกษุสงฆ์ที่จะบวชให้กุลบุตรที่เคยนับถือและเป็นนักบวชในศาสนาอื่นมาก่อน ภายหลังจากพุทธปรินิพพานแล้ว

^{๑๗} เสฐียรพงษ์ วรรณปก, วาระสุดท้ายของพระพุทธองค์, หน้า ๑๓๒-๑๓๓.

(๓) เพราะทรงเล็งพระญาณเห็นว่า โทณพราหมณ์จะอยู่ที่นั่นและทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุโดยเรียบร้อย ปราศจากข้อวิวาทในหมู่กษัตริย์และผู้ปกครองบ้านเมืองจากอาณาจักรต่าง ๆ^{๔๔}

๒.๒.๒ การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ท่านพระอนุรุทธะจึงให้พระอานนท์ไปแจ้งข่าวการเสด็จดับขันธปรินิพพานแก่พวกมัลลกษัตริย์ เมื่อเจ้ามัลละทั้งหลายทราบแล้ว จึงพร้อมกันเสด็จมาสักการบูชาพระสรีระ แล้วจัดการเกี่ยวกับพระพุทธสรีระอย่าง que พระพุทธองค์ทรงตรัสบอกพระอานนท์ คือให้ห่อพระสรีระด้วยผ้าไหมชุบด้วยสำลี และห่อทำนองเดียวกันนี้ให้ครบ ๕๐๐ ชั้น เสร็จแล้วอัญเชิญลงประดิษฐาน ณ รางเหล็กเต็มด้วยน้ำมัน ปิดด้วยฝา ประดับเชิงตะกอนด้วยบรรดาไม้หอมนานาชนิด แล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ เชิงตะกอนไม้หอมนั้น เพื่อเตรียมจะถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

เมื่อประมุขเจ้ามัลละ ๔ องค์ ทรงสนานพระเศียรแล้วทรงพระบัญชาใหม่ ตั้งใจจะจุดไฟที่จิตกาธานของพระผู้มีพระภาค แต่ไม่สามารถจุดติด พวกเจ้ามัลละจึงเรียนถามท่านพระอนุรุทธะถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถจะจุดไฟให้ติดได้ พระอนุรุทธะบอกถึงเหตุปัจจัยนั้นว่า

วาเสฏฐะทั้งหลาย พวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่ง... พวกเทวดามีความประสงค์ว่า ท่านพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐รูป เดินทางไกลจากกรุงปาวามายังกุสินารา จิตกาธาน(เชิงตะกอน) ของพระผู้มีพระภาคจะยังไม่ลุกโผลง ตราบเท่าที่ท่านพระมหากัสสปะยังไม่ได้ถวายอภิวัตพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ด้วยเศียรเกล้า^{๔๕}

^{๔๔} สมจินต์ สมมาปญโญ. พุทธสถานในอินเดีย. หน้า ๓๓.

^{๔๕} ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๓๓/๑๗๕., ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๓๓/๑๔๒-๑๔๓.

ต่อมา ท่านพระมหากัสสปะเข้าไปยังมกุฏพันธเจดีย์ของพวกเจ้ามัลละในกรุง กุสินารา ถึงที่จิตกาธานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ห่มจีวรเฉวียงบ่า ประณมมือ กระทำ ประทักษิณจิตกาธาน ๓ รอบ เปิดผ้าคลุมทางพระบาท ถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระ ผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า แม้ภิกษุ ๕๐๐ รูป ก็ห่มจีวรเฉวียงบ่า ประณมมือทำประทักษิณ จิตกาธาน ๓ รอบ ถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า เมื่อท่าน พระมหากัสสปะและภิกษุ ๕๐๐ รูป ถวายอภิวาทเสร็จ จิตกาธานของพระผู้มีพระภาคได้ ติดไฟลุกโผลงขึ้นเอง (ด้วยอานุภาพของเทวดา)

เมื่อพระเพลิงไหม้พระสรีระของพระผู้มีพระภาค พระอวัยะ คือ พระฉวี (ผิวนอก) พระจัมมะ (หนัง) พระมังสา (เนื้อ) พระนหารู (เอ็น) และพระลลิกา (ไขข้อหรือ ไขกระดูก) ไม่ปรากฏเข้าไม่ปรากฏเข้ามาเลย คงเหลืออยู่แต่พระสรีระเท่านั้น เปรียบเหมือน เมื่อไฟไหม้เนยใสและน้ำมัน ก็ไม่ปรากฏเข้า ไม่ปรากฏเข้ามา จันใด เมื่อพระเพลิงไหม้พระ สรีระของพระผู้มีพระภาค พระอวัยะ คือ พระฉวี พระจัมมะ พระมังสา พระนหารู หรือ พระลลิกา ไม่ปรากฏเข้า ไม่ปรากฏเข้ามา คงเหลืออยู่แต่พระสรีระเท่านั้น จันนั้นเหมือนกัน และบรรดาผ้า ๕๐๐ คู่ นั้น มีเพียง ๒ ผืนเท่านั้นที่ถูกไฟไหม้ คือ ผืนในสุดและผืนนอกสุด^{๕๐}

ในประเด็นเกี่ยวกับผ้า ๕๐๐ คู่ ที่ไฟไหม้และไม่ไหม้นี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ชาวพุทธคง มีความเห็นแตกออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายที่เห็นว่าบรรดาผ้า ๕๐๐ คู่ ไฟไหม้ ๒ ผืน คือ ผืน ในสุดกับผืนนอกสุด และฝ่ายที่เห็นว่าบรรดาผ้า ๕๐๐ คู่ ไฟไม่ไหม้ ๒ ผืนคือ ผืนในสุดกับผืน นอกสุด

^{๕๐}ที่.ม. (ไทย) ๑๐/๒๓๔-๒๓๕/๑๗๕-๑๗๖.,ที่.ม. (บาลี) ๑๐/๒๓๔-๒๓๕/๑๔๓.

"ฉายมานสฺส โข ปน ภควโต สรีรสฺส ยํ อโหสิ 'ฉวี'ติ วา 'จมฺมนุ'ติ วา 'มัสสนุ'ติ วา 'นหารู'ติ วา 'ลลิกา'ติ วา, ตสฺส เนว จาริกา ปญฺญายิตฺถ, น มลฺลํ ; สรีราเนว อวลิสฺสลิสุ, เสยฺยถาปิ นาม สปิปีสุ วา เตลสฺส วา ฉายมานสฺส เนว จาริกา ปญฺญายติ, น มลฺลํ เอวเมว ภควโต สรีรสฺส ฉายมานสฺส ยํ อโหสิ 'ฉวี'ติ วา 'จมฺมนุ'ติ วา 'มัสสนุ'ติ วา 'นหารู'ติ วา 'ลลิกา'ติ วา, ตสฺส เนว จาริกา ปญฺญายิตฺถ, น มลฺลํ ; สรีราเนว อวลิสฺสลิสุ, เตสญฺจ ปญฺจนฺนํ ทสฺสยฺยคฺคตํ เทว ว ทสฺसानิ ทยฺหิสฺส, ยญฺจ สพฺพพญฺญานฺตริมํ ยญฺจ พานีรํ"

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้นิพนธ์ไว้ในหนังสือ ปฐมสมโพธิกถาตอนหนึ่งว่า “ยังคงเหลือแต่ผ้าคู่หนึ่งซึ่งห่อหุ้มพระสรีรกายชั้นในผืนหนึ่ง กับ ผ้าที่ห่อภายนอกผ้านั้นผืนหนึ่ง บมิได้ไหม้ด้วยเพลิง”^{๕๑} ซึ่งก็ตรงกับพระบาลีว่า “เตสํ ปญฺจ-
ทุสฺสยฺกสฺตานํ เทวํ ทุสฺसानิ น ทยฺหิสุ ยญฺจ สพุพฺ อพฺภนฺตฺริมํ ยญฺจ พาทฺริกํ”

สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) ทรงเรียบเรียงไว้ว่า “เมื่อพระสรีระแห่งพระผู้มี
พระภาคอันเพลิงไหม้อยู่...ส่วนที่เป็นพระสรีระ คือ พระอัฐิ และพระเกศา พระโลมา
พระนขา พระทันตา ทั้งปวง เหลืออยู่ล้นกับผ้าคู่หนึ่ง เหลือเป็นปกติอยู่เป็นเครื่องห่อพระ
สาร์ริกธาตุ นอกนั้นเพลิงเผาให้พินาศสิ้น”^{๕๒} และพระองค์ได้ประทานข้อสังเกตว่า พระ
ไตรปิฎกฉบับพิมพ์(สังคายนา)ว่าไหม้ไป ๒ ผืน แต่ฉบับของพม่า ไม่ไหม้ ๒ ผืน

นอกจากนี้ ทองสืบ ศุภมาร์ค ยังได้แสดงทัศนะว่า ในครั้งพุทธกาล มีผ้าทอไฟ
ชนิดหนึ่ง เรียกว่า “ผ้าอโรวิตะ” ไม่ต้องซักด้วยน้ำ ผ้าที่ห่อพระศพ ๕๐๐ ชั้นนั้น อาจห่อ
ด้วยผ้าชนิดนี้ไว้ชั้นนอกชั้นใน...จึงไม่ถูกเผาไหม้เหมือนผ้าฝ้าย ๔๙๘ ชั้นนั้น^{๕๓}

ผู้วิจัยเห็นว่า ในประเทศไทยเอง พระไตรปิฎกมีการสังคายนาหลายครั้ง ก็ยังมี
พิมพ์เป็น ๒ นัยเช่นเดียวกันคือ ฉบับสังคายนา ฉบับสยามรัฐ ด้วยเหตุผลที่งานวิจัยนี้ ยึด
เอาพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสำคัญ จึงปริวรรตตามนี้ คือ
“บรรดาผ้า ๕๐๐ คู่ นั้น มีเพียง ๒ ผืนเท่านั้นที่ถูกไฟไหม้ คือ ผืนในสุดและผืนนอกสุด”^{๕๔}
ซึ่งตรงกับพระบาลีว่า “เตสญฺจ ปญฺจนฺนํ ทุสฺสยฺกสฺตานํ เทวํ ว ทุสฺसानิ ทยฺหิสุ ยญฺจ
สพุพฺอพฺภนฺตฺริมํ ยญฺจ พาทฺริ”^{๕๕} เกี่ยวกับประเด็นนี้ในอรรถกถามีได้อธิบายไว้ เป็นเหตุให้

^{๕๑} สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา ฉบับกรมการศาสนา,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๓๗), หน้า ๕๗๒.

^{๕๒} สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), ปฐมสมโพธิ, พิมพ์ครั้งที่ ๒๐ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า ๒๔๒.

^{๕๓} ทองสืบ ศุภมาร์ค, ดำเนินพระธาตุ, หน้า ๓.

^{๕๔} ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๓๔-๒๓๕/๑๗๕-๑๗๖.

^{๕๕} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๓๔-๒๓๕/๑๔๓.

นักสอนศาสนาไม่มีจุดยืนร่วมกันว่าจะใช้อย่างไหน จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการและนักสอนศาสนาในประเทศไทย

๒.๒.๓ การแจกพระบรมสารีริกธาตุ

ภายหลังจากการที่พวกมัลลกะศัตรีย์ได้จัดการถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่มีการฉลองพระบรมสารีริกธาตุอยู่นั้น ชาวได้แพร่ไปยังอาณาจักรทั้งหลายภายนอกพระนคร จึงทำให้กษัตริย์และพราหมณ์จากอาณาจักรต่างๆ เหล่านี้ คือ

๑. พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร แห่งกรุงราชคฤห์
๒. กษัตริย์ลิจฉวี แห่งเมืองเวสาลี
๓. กษัตริย์ศากยวงศ์และพระประยูรญาติ แห่งเมืองกบิลพัสดุ์
๔. กษัตริย์ถูละ แห่งเมืองอัลลกะปปะ
๕. กษัตริย์โกลิยะ แห่งเมืองรามคาม
๖. พราหมณ์เวฐฐีปกะ แห่งเมืองเวฐฐีปกะ
๗. กษัตริย์มัลละ แห่งเมืองปาวา

ครั้นทราบข่าวแล้ว กษัตริย์และผู้ปกครองบ้านเมืองเหล่านั้นต่างก็ส่งทูตและกองทัพไปขอส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ณ เมืองกุสินารา ในฝ่ายพวกที่เป็นกษัตริย์ก็กล่าวทำนองเดียวกันว่า “พระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์ แม้พวกเราเป็นกษัตริย์ จึงควรจะได้รับส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุบ้าง จะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลอง”^{๕๖}

ส่วนพราหมณ์ผู้ครองเมืองเวฐฐีปกะ ก็กล่าวอ้างว่า “แม้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์ เราเป็นพราหมณ์ เราก็ควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้าง จะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลอง”^{๕๗}

^{๕๖}ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๓๖/๑๗๗-๑๗๘.

^{๕๗}ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๓๖/ ๑๔๔.

เมื่อทูตของบรรดากษัตริย์ต่างๆ และพราหมณ์พูดอย่างนี้แล้ว พวกมัลลกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราได้กล่าวแก่คณะทูตเหล่านั้นว่า “พระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานในเขตบ้านเมืองของเรา พวกเราจะไม่ให้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ” หลังจากนั้นจึงเกิดความตึงเครียดขึ้น แต่เมื่อ โทณพราหมณ์ซึ่งอยู่ในที่นั้นด้วย เห็นเหตุการณ์ไม่ดีจึงได้กล่าวกับคณะทูตเหล่านั้นว่า

ท่านผู้เจริญทั้งหลาย โปรดฟังคำชี้แจงของข้าพเจ้าหน่อยหนึ่งเถิด พระพุทธเจ้าของพวกเราทรงถือหลักขันติธรรมไม่ควรที่จะประหารกันเพราะส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นอุดมบุคคล

ขอให้ทุกฝ่ายพร้อมใจกันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วน พระสฤปจะได้แพร่กระจายไปยังทิศต่าง ๆ มีประชาชนจำนวนมาก ผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักขุ^{๕๔}

ท่านพุทธโฆษาจารย์ กล่าวอธิบายไว้ในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี้ว่า โทณพราหมณ์สดับเรื่องการวิวาทกันของกษัตริย์และพราหมณ์เหล่านั้น และดำริว่า พวกเจ้าเหล่านี้ก่อวิวาทกันในสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพาน เป็นการไม่สมควร การทะเลาะควรจะพอกันที จำเราจักรงับการวิวาทนั้นเสียจึงไปกล่าวข้อความนั้นแก่หมู่คณะ โดยโทณพราหมณ์ยืนในที่ดอน ได้กล่าวคาถาที่ชื่อว่า โทณครรชิต ประมาณ ๒ ภาณวาร... เหตุการณ์จึงสงบลงด้วยความเรียบร้อย เพราะเหตุที่กษัตริย์เหล่านั้นเป็นศิษย์ของโทณพราหมณ์

พระพุทธเจ้าของพวกเรา แม้ในการบรรลุพุทธภูมิ ก็ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลาย ไม่ทรงทำความโกรธคนอื่น ๆ ได้กระทำแต่ขันติอย่างเดียว ทรงสรรเสริญขันติอย่างเดียว จะเห็นว่า ทรงบำเพ็ญบารมีในพระชาติเป็นขันติวาทีดาบส สมัยเป็นธรรมปาลกุมาร สมัยเป็นพระยาช้างฉัททันต์ สมัยเป็นพญานาค ชื่อภุริทัตตะ สมัยเป็นพญานาค ชื่อจัมเปยยกะ สมัยเป็นพญานาค ชื่อสังขปาละ สมัยเป็นกระบี่ใหญ่ และในชาติอื่น ๆ เป็นอันมาก ไม่จำเป็น

^{๕๔} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๓๗/ ๑๔๕., ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๓๗/๑๗๘.

ต้องกล่าวถึง ในสมัยที่พระพุทธเจ้าของพวกเราทรงบรรลุลักษณะความเป็นผู้คงที่ ใน
อิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ การที่พวกเราจะมาประหัดประหารกันในเรื่องการแบ่งส่วน
พระสรีรธาตุของบุคคลผู้เป็นผู้สูงสุดนี้ไม่ดีเลย โทณพราหมณ์ได้กล่าวเหตุเป็นอันมาก เพื่อ
ให้คณะเหล่านั้นเข้าใจว่า มิใช่พวกท่านพวกเดียวที่เลื่อมใส แม้พราหมณ์ก็เลื่อมใส ในชน
เหล่านั้น ผู้ชื่อว่า ไม่ควรจะได้ส่วนแบ่งพระสรีระไม่มีแม้แต่คนเดียว^{๕๙}

ครั้งแรกเจ้ามัลละไม่ยินยอมแบ่งให้ แต่ภายหลังโทณพราหมณ์ได้เจรจา
ประนีประนอมให้ตกลงกันได้ โดยแบ่งพระสรีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วนเท่าๆกัน บรรดา
ทูตานุทูตก็อัญเชิญพระบรมสรีริกธาตุกลับไปประเทศของตน ตั้งสักการบูชาแล้วสร้างสถูป
บรรจุไว้ในบ้านเมืองของแต่ละประเทศ ส่วนโทณพราหมณ์ได้รับตุมพะ (ทะนันทวง) ที่ใช้
ตวงพระบรมสรีริกธาตุไปสร้างสถูปบรรจุไว้สักการบูชา

ภายหลังเจ้าโมริยะแห่งเมืองปีปผลิวัน ส่งทูตมาขอส่วนแบ่งพระบรมสรีริกธาตุ
บ้าง แต่เมื่อมาถึง การแบ่งพระบรมสรีริกธาตุได้เสร็จสิ้นไปแล้ว เจ้ามัลละแห่งกรุงกุสินารา
จึงมอบพระอังคาร (เถ้าถ่าน) ให้ไป และนำไปสร้างพระสถูปบรรจุไว้สักการบูชาที่ประเทศ
ของตน

๒.๓ ประเภทและลักษณะของพระบรมสรีริกธาตุ

๒.๓.๑ ประเภทของพระบรมสรีริกธาตุ

ประเภทของพระบรมสรีริกธาตุนี้ พระพุทธโฆษาจารย์ ได้กล่าวไว้ในอรรถกถา
สุมังคลวิลาสินี โดยจำแนกพระบรมสรีริกธาตุไว้เป็น ๒ ประเภท คือ

๑. ประเภทที่กระจายออกจากกัน (วิปฺปกิณฺณา ธาตุโย)

๒. ประเภทที่ไม่กระจายออกจากกัน (น วิปฺปกิณฺณา)^{๖๐}

^{๕๙} ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๑๗-๒๑๘.

^{๖๐} ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๑๓. "กตฺติ ปนสฺส ธาตุโย วิปฺปกิณฺณา, กตฺติ น วิปฺปกิณฺณาติ."

๑. ประเภทที่กระจายออกจากกัน คือ พระบรมสารีริกธาตุที่แยกกระจายออกจากกันเพื่อยังประโยชน์แก่มหาชนผู้นับถือและนิยมแสวงหาสักการบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งมีอยู่จำนวนมากมายกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ เช่น ในอินเดีย ในลังกา ในจีน ในไทย ฯลฯ

พระบรมสารีริกธาตุประเภทที่กระจายออกจากกันนี้ แต่เดิมพวกมัลลक्षัตริย์ต่างถือสิทธิหวงแหนยิ่งนัก แต่เมื่อจำเป็นต้องแบ่งให้กษัตริย์และพราหมณ์เมืองต่างๆ ถึง ๘ เมือง ตามตำนานพระบรมสารีริกธาตุปรากฏว่า สามารถดวงได้ ๑๖ ทะนานทอง คือ พระบรมธาตุขนาดใหญ่ เท่าเมล็ดถั่วแตกดวงได้ ๕ ทะนาน ขนาดกลางเท่าเมล็ดข้าวสารหักดวงได้ ๕ ทะนาน ขนาดเล็กเท่าเมล็ดพวงมณีหักดวงได้ ๖ ทะนาน...แสดงว่า เมืองหนึ่งต้องได้ส่วนแบ่งไป ๒ ทะนาน...” ส่วนกษัตริย์ที่มาไม่ทันก็รับเอาผงอังคารไปสร้างสถูปบรรจุไว้ในประเทศของตน สำหรับโศกพราหมณ์ได้ทะนันทองทอง ก็ได้สร้างสถูปบรรจุไว้สักการบูชาเช่นกัน

พระบรมสารีริกธาตุประเภทนี้ พระพุทธโฆษาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า เกิดแต่พุทธปรินิพพานที่พระพุทธร่องค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน เพื่อที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุได้แพร่หลายไปในสถานที่ต่างๆ พระองค์จึงทรงอธิษฐานให้พระบรมสารีริกธาตุกระจายออกจากกันว่า“เราอยู่ได้ไม่นานก็จะปรินิพพาน ศาสนาของเราจะไม่แพร่หลายไปในที่ทั้งปวงก่อน เพราะฉะนั้น เมื่อเราปรินิพพานแล้ว มหาชนถือเอาพระบรมสารีริกธาตุ แม้ขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด ทำเจดีย์ในที่อยู่ของตน ๆ ประณิบัติอยู่ จะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า”^{๖๖}

พระรัตนปัญญาเถระ ก็ได้กล่าวไว้ในชินกาลมาลีปกรณ์เช่นเดียวกันว่า พระพุทธเจ้าที่มีพระชนมายุยืนนาน พระสรีระเป็นแท่งเดียวเท่านั้นเหมือนแท่งทอง แต่พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายมีพระบรมสารีริกธาตุประมาณ ๑๖ ทะนานเล็ก เพราะพระองค์ทรงอธิษฐานให้พระบรมสารีริกธาตุกระจายออกจากกันโดยพระดำริว่า “ตถาคตอยู่ไม่นานก็

^{๖๖} พระครูประกาศสมาธิคุณ และคณะ, อภินิหาร-วิญญานพเนจรฯ เล่ม ๒, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลียงเชียงจงเจริญ, ๒๕๑๐), หน้า ๑๕.

^{๖๗} ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๓๕/๒๑๒.

จักปรินิพพาน ศาสนาของตถาคตจะไม่แพร่หลายไปทุกหนทุกแห่ง เพราะฉะนั้น เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว มหาชนรับเอาพระบรมสารีริกธาตุแม่เท้าเมล็ดพันธุ์ผักกาดบรรจุเจดีย์ไว้ ในที่ของตน ๆ แล้วกราบไหว้บูชา ตายไปก็จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ เพราะเหตุดังนี้ พระบรมสารีริกธาตุ จึงกระจายออกจากกันก็มี ไม่กระจายออกจากกันก็มี” ^{๖๓}

ความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุประเภทที่กระจายออกจากกันนี้ ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย ในประเทศลังกามีการแต่งตั้งตำราเกี่ยวกับตำนานพระบรมสารีริกธาตุมากมาย เช่น พระทาสฐาธาตุวงศ์ พระธาตุวงศ์ และพระคัมภีร์ภูปวงศ์ เป็นต้น ในประเทศไทยก็มีการแต่งตำนานพระบรมสารีริกธาตุเช่นกัน เช่น ตำนานพระอุรังคนิทาน และตำนานมูลศาสนา เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำนานมูลศาสนานั้น ได้กล่าวถึงพุทธประวัติก่อนพุทธปรินิพพานที่พระองค์ทรงอธิษฐานไว้ว่า

ภูนี้หนา จักนิพพานแล้ว ศาสนากว้างขวางนัก เหตุธาตุกูทั้ง ๗ ประการ คือว่า กระดูกหน้าผาก เชื้อขี้ทั้ง ๔ และกระดูกด้ามมีด (กระดูกไหปลาร้า) ๒ อันนี้ อย่าให้แตกให้ย่อยเกิด ธาตุอันอื่นกว่านี้ จงแตกจงย่อยเท้าเมล็ดถั่วถิม (ถั่วเขียว) เท้าเมล็ดข้าวสารหักกิ่ง เท้าเมล็ดพรรณผักกาด เพื่อให้คนทั้งหลายฝูงอันประกอบด้วยศรัทธา เอาไปอุปัฏฐากบูชาในที่อยู่แห่งตน เพื่อเป็นสาเหตุให้ได้ถึงสุคติแก่เขาเถิด” ^{๖๔}

ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าน่าจะได้แนวความคิดมาจากประเทศศรีลังกา เพราะเหตุที่ชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ ดังนั้น คติความเชื่อในเรื่องนี้จึงมีส่วนคล้ายคลึงกัน รวมถึงการประพฤติปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุด้วย

^{๖๓} พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, แปลโดย ศาตราจารย์ ร.ต.ท. แสงมนวิฑูร, (กรุงเทพมหานคร :มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑๒.

^{๖๔} กรมศิลปากร, ตำนานมูลศาสนา, พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์ ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๘, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๑๙), หน้า ๒๕๕.

๒. ประเภทที่ไม่กระจายออกจากกัน คือ พระบรมสารีริกธาตุที่ยังอยู่เป็นชิ้นสมบูรณ์ มี ๗ องค์ ได้แก่ พระเขี้ยวแก้ว ๔ องค์ พระรากขวัญ ๒ และพระอุณหิส ๑

พระบรมสารีริกธาตุ ๗ องค์ ที่ไม่กระจายออกจากกัน หรือไม่แตกทำลาย มีผู้นำไปประดิษฐานไว้ในที่ต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้

๑. พระเขี้ยวแก้วทั้ง ๔ (พระทาสุธาตุ) ปราภฏในมหาปริณิพพานสูตร ดังนี้

๑) พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนขวา ประดิษฐานอยู่ในพระจุฬามณีเจดีย์ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

๒) พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำขวา เดิมประดิษฐานอยู่ ณ เมืองกาลิงคะ แต่บัดนี้ไปสถิตอยู่ในประเทศศรีลังกา

๓) พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้าย ไปประดิษฐานอยู่ ณ เมืองคันธาระ ประเทศอัฟกานิสถาน^{๖๕}

๔) พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำซ้าย ไปประดิษฐานอยู่ในนาคพิภพ

๒. พระรากขวัญทั้ง ๒ (กระดูกไหปลาร้า) ประดิษฐานอยู่ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

๑) พระรากขวัญเบื้องขวา ประดิษฐานในพระเจดีย์อุปัฏฐาม ประเทศศรีลังกา

๒) พระรากขวัญเบื้องซ้าย ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในทูลเจดีย์ ณ พรหมโลก

^{๖๕} ตามหลักฐานของจีนบันทึกไว้ว่า "เมื่อปีพุทธศักราช ๖๑๗ พระจักรพรรดิฉินในสมัยราชวงศ์ฮั่น ได้ส่งอุปราชหวานซุนและคณะ ไปอาราธนาพระสงฆ์ชาวอินเดีย ๒ รูป จากประเทศดาโรซี ซึ่งอยู่ในดินแดนอัฟกานิสถานปัจจุบัน เข้ามายังประเทศจีน...ครั้นถึงในปีพุทธศักราช ๑๖๑๔ จึงมีหลักฐานว่า พระบรมสารีริกธาตุ ได้ถูกเก็บซ่อนไว้ในเจดีย์เซาเจียน วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง จนถึงพุทธศักราช ๒๔๔๓ ประเทศจีนเกิดสงครามกับกองทัพพันธมิตร ๘ ประเทศ เจดีย์เซาเจียนถูกทำลายลง จึงได้พบพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้วอีกครั้ง เป็นเหตุให้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และสร้างพระเจดีย์ขึ้นใหม่ ได้กลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกทั่วโลก มาจนถึงทุกวันนี้" (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือประชาสัมพันธ์งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ที่อัญเชิญมาจากประเทศจีน ปี พุทธศักราช ๒๕๔๖)

๓. พระอุณ्हิสหรือพระนลาฏธาตุ ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในทูลเจดีย์ ณ พรหมโลก แต่ในคัมภีร์มหาวงศ์และชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวไว้ว่า ประดิษฐานอยู่ที่องค์พระเจดีย์บน ยอดภูเขาสไณทียะ ระหว่างแม่น้ำเสรุกับแม่น้ำวระะ บนฝั่งขวาของแม่น้ำมหาวาลุกคองคา ในประเทศศรีลังกา

ส่วนพระทนต์ ๔๐ องค์ พระเกศา และพระโลมาทั้งหมดนั้น เหล่าเทพนำไปองค์ ละองค์ ทำการบูชาสืบ ๆ กันไปในจักรวาล^{๖๖}

สำหรับบริวารที่เฝ้าด้วยพระพุทธรองค์นั้น มีผู้นำไปประดิษฐานในที่ต่างๆ คือ

๑. พระกายพันธนะ (ประคตเอว) ไปสถิต ณ เมืองปาตลีบุตร
๒. ผ้าอุทกสาฎก (ผ้าอาบน้ำ) ไปสถิต ณ เมืองปัญจาลราช
๓. ไม้สีพระทนต์ (ไม้สีฟัน) ไปสถิต ณ เมืองมิถิลา
๔. ผ้ากรองน้ำ ไปสถิต ณ วิเทหราชบุรี
๕. มืด กับ กล่องเข็ม ไปสถิต ณ เมืองอินทปัตถ์
๖. ฉลองพระบาท และถลกบาตร ไปสถิต ณ บ้านอุสสิพราหมณคาม
๗. เครื่องลาด ไปสถิต ณ มกุฏนคร
๘. ผ้าไตรจีวร ไปสถิต ณ ภัททราชบุรี
๙. บาตร ไปสถิต ณ เมืองปาตลีบุตร ปัจจุบันอยู่

ประเทศศรีลังกา

๑๐. ผ้าสีทนต์ สันถัต ไปสถิต ณ บ้านกุราชบุรี
๑๑. พระจัมมขันธ์ ไปสถิต ณ เมืองโกศลราชบุรี^{๖๗}

^{๖๖} ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๔๐/๑๘๐. "จตุตาฬีสสมา ทนฺตา เกสา โลมา จ สพุพโส

เทวา หรือสุ เอเกกั จกฺกวาฬิปรมุปราคิ"

^{๖๗} พระครูกัลยาณสิทธิ์วัฒน์, (สมาน กัลยาณธมฺโม). พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ,

ในคัมภีร์พุทธวงศ์ พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงประเภทของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ๒๔ องค์ในอดีตไว้ เป็น ๒ ประเภทเหมือนกัน คือ ประเภทที่กระจายออกจากกัน และประเภทที่ไม่กระจายออกจากกัน ดังนี้

พระพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์ คือ พระที่ปึงกร ๑ พระโกณฑัญญะ ๑ พระมัลลกะ ๑ พระสุมนะ ๑ พระอโนมทัสสี ๑ พระนารทะ ๑ พระปทุมุตตระ ๑ พระสุชาตะ ๑ พระปิยทัสสี ๑ พระธรรมทัสสี ๑ พระสิทธัตถะ ๑ พระติสสะ ๑ พระวิปัสสี ๑ พระสิขี ๑ พระกกุสันธะ ๑ พระกัสสปะ ๑ รวมเป็นแห่งเดียวกัน ไม่กระจายออกจากกัน

ส่วนพระพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า ๘ พระองค์ คือ พระเวทละ ๑ พระโสภิตะ ๑ พระปทุมะ ๑ พระสุเมธะ ๑ พระอัสถทัสสี ๑ พระปุสสะ ๑ พระโกนาคนนะ ๑ ได้กระจายออกจากกันไปประดิษฐานอยู่ ณ สถานที่ต่างๆ^{๖๔}

แต่สำหรับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ เกิดมีทั้ง ๒ ประเภท ดังที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธวงศ์ว่า

พระธาตุของพระองค์ เรี่ยรายแผ่ไปในประเทศนั้นๆ พระธาตุนานหนึ่ง พระเจ้าอชาตศัตรูทรงนำไปไว้ในพระนครราชคฤห์
 ทะนานหนึ่งอยู่ในเมืองเวสาลี ทะนานหนึ่งอยู่ในนครกบิลพัสดุ์
 ทะนานหนึ่งอยู่ในอัลลกะปปนคร ทะนานหนึ่งอยู่ในรามคาม...
 บริหารที่เหลือ อยู่ในชนบท ๓ แห่งในกาลนั้น หมู่มนุษย์ในกาลนั้น
 จักบูชาบริหารที่พระมุนีทรงบริโภค พระธาตุของพระโคดมผู้แสวงหา
 คุณอันใหญ่หลวง กระจายแผ่กว้างไป เพื่ออนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลาย
 พระธาตุของพระโคดมผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง กระจายแผ่กว้างไป
 เพื่อ อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลาย...^{๖๕}

^{๖๔} รายละเอียดปรากฏในพุทธทศนิกาย พุทธวงศ์.

^{๖๕} ขุ.พุทธ. (ไทย) ๓๓/๒๘/๗๗-๗๘., ขุ.พุทธ. (บาลี) ๓๓/๒๘/๑๑๑-๑๑๒.

๒.๓.๒ ลักษณะและขนาดของพระบรมสารีริกธาตุ

ด้วยเหตุที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลเอกในโลก ทรงเป็นอัจฉริยบุคคล ทรงประกอบด้วยพระปัญญาอันยิ่ง ทรงเป็นบุคคลที่ไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือน ทรงเป็นผู้ตรัสรู้หรือริยัสัจธรรมทั้งปวง ทรงเป็นผู้ปราศจากอาสวะกิเลสทั้งปวง ทรงเป็นบุคคลผู้ประเสริฐในโลก ทั้งเทวโลก และมนุษย์โลก

พระพุทธองค์ทรงสมบุรณ์และบริบูรณ์ ด้วยพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณ...ทรงเป็นผู้สำเร็จพระอรหัตผลและบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นธรรมวิเศษยอดเยี่ยม ไม่มีสิ่งใดจะยิ่งไปกว่า ยากที่ผู้ใดจักพึงบรรลุได้ ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม กระดูกของพระพุทธองค์ หรือพระบรมสารีริกธาตุ จึงมีคุณลักษณะพิเศษเป็นของวิเศษผิดแผกแตกต่างไปจากกระดูกของปุถุชนธรรมดาโดยสิ้นเชิง^{๗๐}

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงได้จำแนกตามลักษณะ และขนาดของพระบรมสารีริกธาตุ ดังนี้

๒.๓.๒.๑ ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ (ที่ไม่กระจายออกจากกัน) มี ๓ ลักษณะ ดังต่อไปนี้

๑. สุนนมกุลสทิสา ลักษณะเหมือนดอกมะลิตูม
๒. โธมุตตสทิสา ลักษณะเหมือนแก้วมุกดาที่เจียรไนแล้ว
๓. สวณฺณจฺจนฺนา ลักษณะเหมือนจุนหรือผงทองคำ^{๗๑}

ลักษณะเหมือนดอกมะลิตูมนั้น บางแห่งก็เรียกว่าสีพิกุล ตามตำนานว่าดวงได้ ๖ ทะนานด้วยกัน ลักษณะเหมือนแก้วมุกดา บางแห่งเรียกสีฉลิก ตามตำนานว่าดวงได้รวม ๕ ทะนานด้วยกัน และลักษณะเหมือนจุนหรือผงทองคำ บางแห่งเรียกสีทองอุไร ตามตำนานว่ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ๕ ทะนาน^{๗๒}

^{๗๐} เลทีออน คูภโลภณ, พระธาตุปาฏิหาริย์ ๑, หน้า ๑๕-๑๖.

^{๗๑} ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๑๓. "สุนนมกุลสทิสา จ โธมุตตสทิสา จ สวณฺณจฺจนฺนสทิสา จ ธาตุโย อวลิลลิลลิตี"

^{๗๒} เลทีออน คูภโลภณ, พระธาตุปาฏิหาริย์ ๑, หน้า ๔๔.

ข. มีลักษณะถ้าจะมองดูเพียงผิวๆ คล้ายก้อนหิน กรวด หรือไข่มุกขนาดเล็ก แต่ถ้าจะพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มิใช่ หิน กรวด หรือไข่มุก เหตุด้วยมีน้ำหนักเบาว่ามาก และมีความดุดคล้ายแม่เหล็ก แต่ไม่แรงขนาดแม่เหล็ก กล่าวคือ ดูดสิ่งของไม่ได้ อย่างแม่เหล็ก แต่มักจะรวมตัวเข้าหากัน โดยเหตุนี้ พระธาตุขนาดเล็กบางองค์ที่ลอยน้ำได้ ถ้าลอยหลายๆ องค์ มักจะรวมติดกันเป็นกลุ่ม เป็นแพ...

ค. พระบรมสารีริกธาตุก็ดี พระอรหันตธาตุก็ดี ถ้าเป็นขนาดเล็ก ขนาดแต่เมล็ดข้าวสารหัก เมล็ดพรรณผักกาด หรือเมล็ดงา ถ้าเป็นสิ่งแท้แล้ว...จะลอยน้ำได้อย่างมหัศจรรย์...มิใช่ลอยอย่างท่อนไม้ลอยน้ำ อย่างลอยครึ่งจมครึ่ง แต่พระบรมธาตุ หรือพระธาตุ จะประทับลงบนน้ำ ทำให้น้ำเป็นแอ่งหรือเป็นรอยบุ๋มลงไป และถ้าเป็นพระบรมธาตุ จะมีรัศมีของน้ำ หรือประกายของน้ำปรากฏเป็นแจกๆ ...

ง. พระบรมธาตุ หรือ พระธาตุ ขนาดใหญ่กว่า สันฐานที่กล่าวไว้ในข้อ ค. มักไม่ลอยเหนือหน้า กล่าวคือจม...พระบรมธาตุ หรือพระธาตุ ขนาดนี้ มีพุทธาภินิหารในทางปรากฏเป็นรัศมีสีต่างๆ ในเวลาค่ำคืนบางเวลา และเป็นมหาสิริมงคล แก่บรรดาผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง...^{๗๔}

ลักษณะทั่วไปของพระบรมสารีริกธาตุ มีดังนี้

(๑) ลักษณะของพระธาตุและพระบรมธาตุ ลักษณะของพระธาตุคล้ายคลึงกับเมล็ดกรวดหรือคล้ายเมล็ดผลไม้ เช่น เมล็ดผลฝรั่งที่เกาะติดกันเป็นก้อน (คือพระธาตุพระฉิม หรือพระสีวลี) แต่ติดกันกับเมล็ดกรวด หรือก้อนกรวดมากตรงที่พระธาตุมีน้ำหนักเบามาก หรือเกือบไม่มีน้ำหนัก ส่วนกรวดและสิ่งของอื่นๆ มีน้ำหนัก

(๒) สีและวรรณะพระธาตุแท้ (ไม่ใช่ก้อนกรวด) มีลักษณะคล้ายมวลสารที่เกาะตัวเข้ารวมกัน จึงมีความเบาเป็นพิเศษ และมักมีสีนวล แสด หรือวรรณะแดงปนเหลือง หรือสีดำ (พระธาตุพระอานนท์) ลักษณะของสีจะนวล สะอาดคล้ายกับมีน้ำมันเคลือบ ไม่ด้านอย่างก้อนกรวด

^{๗๔} บุญช่วย สมพงษ์, ตำราพระธาตุ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ฉ-ญ.

(๓) พระธาดุขนาดเล็ก ขนาดเมล็ดมะเขือ ข้างในมีคุณภาพลอยน้ำและจมน้ำได้ คือทำให้จมและทำให้ลอยได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสิ่งของอย่างอื่นๆ ยากที่จะมีคุณภาพเช่นนี้ แต่น้ำที่จะทดลองลอยพระธาดุนี้ จะต้องเป็นน้ำสะอาด และภาชนะบริสุทธิ์ มิฉะนั้น พระธาดุอาจปาฏิหาริย์หายไป^{๙๕}

๒.๓.๒.๒ ขนาดและสัณฐานของพระบรมสารีริกธาดุ มี ๓ ขนาด คือ

๑. สพุพพุททกา ธาดุ สาสปวิชมตฺตา พระบรมสารีริกธาดุขนาดเล็กสุด ประมาณเท่าเมล็ดพรวณผักกาด

๒. มหาธาดุ มชฺฌเม ภินฺนตณฺฑุลมตฺตา พระบรมสารีริกธาดุขนาดใหญ่ประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหักกลาง

๓. อติมหตี มชฺฌเม ภินฺนมุคฺคมตฺตา พระบรมสารีริกธาดุขนาดใหญ่สุดประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวผ่ากลาง^{๙๖}

หลักฐานที่พอจะเชื่อว่ามีพระบรมสารีริกธาดุขนาดต่างๆ อยู่จริง ก็ได้แก่การเกิดปรากฏการณ์ที่วัดอรุณราชวราราม โดยที่กรมศิลปากรได้ให้เจ้าหน้าที่มาพิจารณาตรวจสอบและถ่ายภาพไว้พร้อมทั้งขออนุญาตให้พระบรมสารีริกธาดุทั้ง ๕ พระองค์ ขึ้นบัญชีไว้เป็นโบราณวัตถุสำหรับชาติ ตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานศิลปวัตถุ และการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๗๗^{๙๗} เกี่ยวกับลักษณะ วรรณะ และสัณฐาน แห่งองค์พระบรมสารีริกธาดุไว้ ดังนี้

องค์ที่ ๑ ลักษณะกลม มีลายคล้ายไข่นกปรอด ขนาดผ่าศูนย์กลาง

๐.๗ เซ็นติเมตร

^{๙๕} เรื่องเดียวกัน. หน้า ค-ฆ.

^{๙๖} ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๑๓. “ตตฺถ สพุพพุททกา ธาดุ สาสปวิชมตฺตา อโหสิ, มหาธาดุ มชฺฌเม ภินฺนตณฺฑุลมตฺตา, อติมหตี มชฺฌเม ภินฺนมุคฺคมตฺตาติ”

^{๙๗} กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุสถานทั่วราชอาณาจักร, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๑๖), หน้า ๒๒-๒๓.,

- องค์ที่ ๒ ลักษณะกลม มีลายสีน้ำตาลอ่อนเล็กน้อย ขนาดผ่าศูนย์กลาง ๐.๔ เซนติเมตร
- องค์ที่ ๓ ลักษณะกลมรียาว คล้ายเมล็ดข้าวสารหัก มีลายสีน้ำตาลเหลือง ขนาดยาว ๐.๖ เซนติเมตร
- องค์ที่ ๔ ลักษณะกลมรี สีน้ำตาลแกมเหลือง ขนาดผ่าศูนย์กลาง ๐.๑ เซนติเมตร
- องค์ที่ ๕ ลักษณะกลมรี สีแกว่ผลึก ขนาดผ่าศูนย์กลาง ๐.๖ เซนติเมตร^{๗๘}

ความแตกต่างเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ ไพโรจน์ เสรีรักษ์ กล่าวว่า พระบรมสารีริกธาตุมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากพระธาตุอย่างมากมายหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการแตกต่างอย่างสิ้นเชิงก็ว่าได้ เพราะพระบรมสารีริกธาตุหรืออัฐิธาตุของพระพุทธองค์ตลอดจนของพระอรหันต์นั้นมีอยู่มากมาย อาจทำให้ชาวพุทธไม่รู้จริงเข้าใจไขว่เขวเกิดการสับสนเข้าใจผิดไปต่างๆ นานา จึงขอบันทึกไว้แต่รูปพรรณสัณฐานขององค์พระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งกระจัดกระจายประดิษฐานอยู่ตามสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธขณะนี้ แบ่งออกเป็น ๓ คุณลักษณะหรือ ๓ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ หรือคุณลักษณะที่ ๑ มีรูปพรรณสัณฐานดุจเมล็ดพรวนผักกาดรวมทั้งสีสัน

ส่วนที่ ๒ หรือคุณลักษณะที่ ๒ มีรูปพรรณสัณฐานดุจเมล็ดข้าวสารหัก มีผิวขาวนวลเป็นมันใสมีเส้นแดงเส้นเล็ก ๆ ให้มองเห็นไปตามแนวยาวของเมล็ดข้าวสาร ตรงโคนจะมีลักษณะหักหรือบิ่นอยู่เล็กน้อย

ส่วนที่ ๓ หรือคุณลักษณะที่ ๓ มีรูปพรรณสัณฐานดุจเมล็ดถั่วแตก (ถั่วเหลือง) และมีสีเหลืองดอกพิกุล^{๗๙}

^{๗๘} วิสันต์ ท้าวสูงเนิน , ประเพณีพื้นบ้าน ด่านานพื้นเมือง. (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ วิที เอส., ๒๕๔๒), หน้า ๑๓๕-๑๔๒.

^{๗๙} ไพโรจน์ เสรีรักษ์, พุทธศาสนคดี ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุทั่วเมืองไทย. (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๗.

ลักษณะต่างๆ ของพระบรมสารีริกธาตุนี้ เสท็อน ศุภโสภณ ได้สรุปไว้ว่า

-พระบรมสารีริกธาตุประเภทเมล็ดพรรณผักกาด จะมาจากส่วนหน้าผาก หรือ บริเวณโหนกแก้มหน้ากับลูกคาง พระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้จะมีลักษณะมันและเป็นเงามาก

-พระบรมสารีริกธาตุประเภทเมล็ดข้าวสาร ส่วนมากจะเป็นพวกตั้งจุมุกและมือ ขวา ปลายนิ้วชี้ พระบรมสารีริกธาตุประเภทนี้มีน้อย^{๑๐}

ดังนั้น พระบรมสารีริกธาตุ จึงแตกต่างกันโดยประเภท ลักษณะและขนาด ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ซึ่งมีปรากฏในตำนานต่างๆ ที่กล่าวแล้ว

๒.๔ ความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุในประเทศต่างๆ

๒.๔.๑ ในประเทศอินเดีย

พระบรมสารีริกธาตุนับว่ามีความสำคัญมากในการประกาศศาสนา นับตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าอชาตศัตรู พระมหากัสสปได้มองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าถึงความไม่ปลอดภัยอันจะเกิดแก่พระพุทธศาสนา และพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้ให้พระเจ้าอชาตศัตรุกระทำธาตุนิธาน คือ การฝังพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสถานที่มั่นคง

ต่อมาในสมัยของพระเจ้าอโศกก็มีการสำรวจตามโบราณสถานต่างๆ ที่คิดว่ามีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ เมื่อพบแล้วก็ได้จัดสร้างพระสถูป และวิหารประจำสถานที่ต่างๆ จำนวนถึง ๘๔,๐๐๐ องค์ ด้วยพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มานั้นนำไปบรรจุไว้ตามเจดีย์ต่างๆ ทั่วทั้งหมด จึงนับว่าในสมัยนั้นพระบรมสารีริกธาตุยังมีความสำคัญมากต่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังเมืองต่างๆ

เพราะเหตุที่พระบรมสารีริกธาตุมีพลังในการดึงดูดศรัทธาของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส และผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้นไป พระสาวกหรือแม้แต่พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นองค์ศาสนูปถัมภกที่สืบทอดพระพุทธศาสนา ดูเหมือนจะทรงตระหนักในเรื่องนี้

^{๑๐} เสท็อน ศุภโสภณ, พระธาตุปาฏิหาริย์๑, หน้า ๔๓.

และเจริญรอยตามปฏิปทาของพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อส่งสมณทูตออกไปประกาศพระศาสนาในประเทศใด ก็จะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้สมณทูตนำไปประดิษฐานไว้ในประเทศนั้น ๆ ด้วย^{๑๑} ดังเช่น ในสมัยของพระเจ้ากนิษกะ (พ.ศ. ๖๒๑-๖๔๘) แห่งราชวงศ์กุษาณะ ผู้ปกครองดินแดนกว้างใหญ่ทางเหนือ คือ สินธุ ปัญจาบ กัศมีระ และอาฟกานิสถาน ตั้งราชธานีอยู่ที่กรุง ปุรุชปุระ (เปชวาร์) ทรงสร้างวัดวาอาราม และสถูปเจดีย์เป็นอันมาก และทรงอุปถัมภ์ให้ทำสังคายนา (ครั้งที่ ๔ ในอินเดีย) และทรงสร้างสถูปสวยงามที่สุด บรรจุพระธาตุไว้ที่กรุง ปุรุชปุระ^{๑๒} ถือว่าเป็นกษัตริย์สำคัญองค์หนึ่งที่ได้เจริญรอยตามพระเจ้าอโศกมหาราช

๒.๔.๒ ในประเทศศรีลังกา

ชาวพุทธศรีลังกาถือว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้น มีความสำคัญยิ่งและเป็นองค์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่พระเจ้าอโศกได้ส่งสมณทูตคือพระมหินทเถระ เข้ามายังลังกา และได้นำกิงพระศรีมหาโพธิ์และพระบรมสารีริกธาตุมาด้วย ทำให้ความสำคัญของพระพุทธานุศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธรองค์ เช่น ต้นโพธิ์ และ พระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น ดังที่ Walpola Rahula กล่าวไว้ในหนังสือ "History of Buddhism in Ceylon" ว่า

การนำกิงพระศรีมหาโพธิ์และพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยบาตรของพระองค์มายัง(ลังกาทวีป)นั้น ได้กระชับสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอย่างแข็งแกร่งระหว่างอินเดียกับซีลอน (ลังกา) การปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาในทวีปนั้น พระบรมสารีริกธาตุถือเสมือนหนึ่งเสด็จมาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นั้นเป็นมิ่งมงคลเท่ากับพระพุทธรูปเสด็จประทับอยู่ในลังกาทีเดียว พระธาตุคือบาตร (Patra-Dhatu) ของพระพุทธรูป

^{๑๑} สมหมาย เปรมจิตต์ และคณะ, พระเจดีย์ในลานนาไทย, (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๔), หน้า ๘.

^{๑๒} ทองสิม ศุภมาร์ค, ดำเนินพระธาตุของพระพุทธเจ้าและพระสาวก, หน้า ๑๐-๑๑.

ได้รับการรักษาไว้ภายในพระราชวังและได้กลายเป็น “พระนคราภิบาล” (“Palladism”) ประจำชาติของชาวสิงหล เหมือนกับในกรณีของพระทันตธาตุที่แกนดี^{๔๓}

ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ในฐานะที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติ ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุ พระปาตธธาตุ (บาตรของพระพุทธเจ้า) และพระเกศธาตุ ซึ่งในบางครั้งก็มีการนำเอาสิ่งสำคัญดังกล่าว มาประกอบพิธีบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล เช่น ในรัชกาลพระเจ้าอุปติสสะที่ ๑ ทรงนำพระปาตธธาตุมาใช้ในพิธีขับไล่ทมิฬภิกขุภัยและกาฬโรค สำหรับพระทันตธาตุกับพระปาตธธาตุนั้น ต่อมาได้กลายเป็นสิ่งที่แสดงถึงสิทธิธรรมในการเป็นกษัตริย์ของศรีลังกา กล่าวคือ ผู้ที่จะขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์จะต้องมีพระทันตธาตุกับพระปาตธธาตุอยู่ในครอบครอง^{๔๔}

ความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุ มิใช่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ได้ครอบครองเป็นพระมหากษัตริย์อย่างชอบธรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ผู้ที่นำพระธาตุเข้ามาสู่ศรีลังกามีความดีความชอบ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางราชการ ดังจะเห็นได้จากกรณีของคิลกัลละผู้นำพระเกศธาตุเข้ามายังศรีลังกาในรัชกาลพระเจ้าโมคคัลลานะที่ ๑ คิลกัลละได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อสิคคาหะ” ทำหน้าที่รักษาพระบรมธาตุและดำเนินการประกอบพิธีที่สำคัญๆ ทางศาสนา ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติอย่างสูงมากแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปรากฏว่าผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งอสิคคาหะนี้ ต่อมาก็ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ศรีลังกาด้วยกันทุกคน^{๔๕}

^{๔๓} Walpola Rahula, History of Buddhism in Ceylon, (Colombo : M.D. Gunasena & Co. Ltd., 1956), 58.

^{๔๔} ปิยนาท (นิโครธา) บุนนาค, ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของศรีลังกา, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๑๔๓.

^{๔๕} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๓.

นอกจากนั้นในประเทศศรีลังกา ยังมีการตั้งชื่อตามสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนา อีกด้วย อันได้แก่ ต้นศรีมหาโพธิ์ เช่น พระนามของพระเจ้าอัคคโพธิ พระเจ้าสังฆโพธิ พระทันตธาตุ เช่น พระนามของพระเจ้ามหาโรหิติสสะ พระเจ้ามหาปาฏิ หรือมีการนำคำว่า “ธาตุ” มาตั้งชื่อ เช่น พระนามของพระเจ้าธาตุเสนะ ส่วนในชื่อบุคคลที่มีได้เป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ พระเถระโพธิมาตุมหาติสสะ และเกสธาตุกัณฐปะ เป็นต้น^{๖๖}

๒.๔.๓ ในประเทศไทย

ชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ยังถือพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุและวัตถุมงคลที่สำคัญยิ่ง เป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจ โดยยึดเอาวัตถุมงคลที่อยู่ในสิ่งนั้นๆ เช่น พระเจดีย์ พระสถูป พระพุทธรูป พระพิมพ์ และวัตถุอื่นๆที่ตนเคารพนับถือ วัตถุมงคลนั้นเกิดมาช้านานคู่กับมนุษยชาติ เพราะเมื่อมนุษย์ไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมชาติและเกิดความหวาดกลัวต่อภัยของธรรมชาติและอันตรายทั้งหลาย มนุษย์จึงพยายามหาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเพื่อป้องกันภัย เดิมทีเดียวก็อาจยึดถือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือหาได้ยากมาเป็นวัตถุมงคล ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาในด้านคำสอนในทางศาสนา จึงมีการแต่งตั้งดาราประกอบคำสอนทางศาสนา จึงได้มีการรวบรวมคำสอนและคำสวดในทางศาสนาขึ้นมา แล้วนำมาสวดสาธยายเพื่อทรงจำรักษาคำสอนไว้

ต่อมาเกิดความเชื่อว่าคำสวดเหล่านั้นมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อสวดสาธยายแล้วสามารถป้องกันภัยอันตรายหรือนำมาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาได้ จึงได้มีการคิดค้นวิธีเพื่อให้เกิดความขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น...เมื่อเห็นว่าได้ผลดังปรารถนา จึงนับถือกันแพร่หลาย ต่อมา จึงถือได้ว่าเรื่องวัตถุมงคลแม้จะไม่มีอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยตรง แต่ในวิถีชีวิตจริง ๆ ของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปแล้ว ส่วนมากยังยึดถือในสิ่งเหล่านี้อยู่ ในข้อนี้อาจจะมาจากสาเหตุ ๒ ประการ คือ

^{๖๖} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๔๗.

๑. ความเชื่อในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ว่าเป็นเครื่องด้านภัยพิบัติ และก่อให้เกิดความสุขความเจริญได้ ประกอบกับความเชื่อเดิมที่มีมาแต่บรรพบุรุษ เรื่องศาสนา ธรรมชาติทำให้ผสมผสานกลมกลืนกันมาเป็นความเชื่อเรื่องวัตถุมงคลโดยปริยาย

๒. ความเชื่อในพระพุทธรูปพระปริตรหรือบทสวดต่างๆ ซึ่งใช้ในพิธีพุทธาภิเษก ว่ามีผลทำให้สิ่งของที่สร้างขึ้นโดยผ่านการปลุกเสกแล้วนั้นมีผลเป็นความศักดิ์สิทธิ์จริง ข้อนี้จะเห็นได้ว่าแม้ไม่มีวัตถุมงคลยึดเหนี่ยว เมื่อตกอยู่ในภยันตราย ผู้คนก็สวดมนต์ภาวนาป้องกันภัยอยู่แล้ว^{๔๔}

ชาวพุทธอีกส่วนหนึ่งก็ยังมีความเชื่อในเรื่องพลาณภาพและสิริมงคลที่เกิดขึ้นจากองค์พระบรมสารีริกธาตุ จึงพากันนับถือและเคารพบูชา และยังถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตอีกด้วย ดังที่บริษัท (นามแฝง) ได้กล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุไว้ดังนี้

-เป็นมงคลวัตถุสูงสุด ทรงอานุภาพที่สุดที่จะพึงหาได้ในโลกซึ่งพระพุทธเจ้า “ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพานเพื่อให้มนุษย์ เทพ พรหมทั้งหลายได้มีไว้” สักการบูชา เป็นเครื่องน้อมนำไปสู่สวรรค์ พรหม และนิพพานในที่สุด

-เป็นแหล่งที่กษัตริย์ ขุนนาง ช่างราชบริพารและประชาชนได้ร่วมกันเสียสละแรงกายแรงใจและสมบัติต่างๆ เพื่อเป็นพุทธบูชา

-เป็นที่พึง เป็นสิริมงคล และเป็นแหล่งกราบไหว้บูชาของสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลาย

-เป็นสิ่งที่ช่วยเจริญพุทธานุสติ และปลงสังขาร

-เป็นสิ่งที่ช่วยเจริญธรรมานุสติ ว่าธรรมะหรือธรรมจักรอันบริสุทธิ์นั้นเองเป็นเหตุแห่งพระธาตุ

-อานุภาพและฉัพพรรณรังสีของพระบรมธาตุสามารถป้องกันภยันตรายต่างๆ ช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ และเป็นยอดสิริมงคลแก่บุคคลและสถานที่ต่างๆ

^{๔๔}พระมหามานตรี วสุโลก (ป้อมสุข), “อิทธิพลของวัตถุมงคล ที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน”,

-ผู้ปฏิบัติเจริญวิมุตติธรรมจะทราบเองว่าพระบรมธาตุเป็นแหล่งเก็บความรู้ พลังงานรัศมี (ฉัพพรรณรังสี) และธรรมะชั้นสูงอันทรงอานุภาพและสำคัญอย่างยิ่งยวดในการใช้ปราบมารและบรรลुถึงนิพพาน

-เป็นชุมพลังและเหตุเบื้องต้นแห่งความบริสุทธิ์และกุศลธรรมต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวง เป็นภาชนะแห่งวิมุตติธรรม เป็นแหล่งเก็บสะสมขยายและแผ่กระจายวิมุตติธรรม^{๑๑}

ดังนั้น พระบรมสารีริกธาตุถือว่ามียบบาทสำคัญต่อชาวพุทธ ในการประพฤติปฏิบัติตามประเพณีต่างๆ มักจะนำพระบรมสารีริกธาตุเป็นสื่อ นำในการบำเพ็ญประเพณีนั้นๆ เช่น ประเพณีขึ้นพระธาตุ ประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น แม้ในการพระบรมศพก็มีการนำพระบรมสารีริกธาตุไปร่วมสมโภชก่อนด้วย ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ ตอนหนึ่งว่า

ถึง ณ วันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๕ ค่ำ เชิญพระบรมสารีริกธาตุแต่ในพระบรมมหาราชวังตั้งกระบวนแห่ออกไปยังพระเมรุมาศ ประดิษฐานพระเบญจาทอง พระสงฆ์ราชาคณะฐานานุกรมเปรียญฝ่ายคามวาสี อรัญวาสี ๘๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ มีหนึ่ง จุดดอกไม้เพลิง เป็นการสมโภชพระบรมสารีริกธาตุวันหนึ่งคืนหนึ่ง...เวลาบ่ายถึงทาน เวลาค่ำจึงแห่พระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าในพระบรมมหาราชวัง^{๑๒}

ข้อความตอนนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ว่า ประเพณีเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกไปสมโภชที่พระเมรุก่อนพระบรมศพ ฟังมีขึ้นเมื่อคราวพระเมรุ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ด้วยเหตุอันปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๑

^{๑๑} บริรักษ์ (นามแฝง), พระบรมธาตุ, (กรุงเทพมหานคร : ชมรมปฏิบัติธรรมแก้วแสงทอง, ๒๕๓๙), หน้า ๑-๒.

^{๑๒} สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒, พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ หม่อมแก้ว ทินกร และ นายฤทธิสำแดง (เปลี่ยน จิตะรัต) ณ เมรุวัดสระเกศ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕๑.

นั้นแล้ว นอกจากเป็นพระราชกุศล ยังเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ที่เหมือนกับได้ซ่อมการพระเมรุที่ทำว่าเรียบร้อยแล้วหรือยัง จึงเลยเป็นธรรมเนียมต่อมาในงานพระเมรุใหญ่^{๙๐}

ชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือบุคคลทั่วไป จึงให้ความสำคัญต่อองค์พระบรมสารีริกธาตุ มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ และคติประเพณีการกราบไหว้พระบรมธาตุ ซึ่งนับเป็นทั้งประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์^{๙๑} ที่ยังรักษาสืบมา

เพราะพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสิ่งที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการยอมรับและการทำให้บูรณาการทางวัฒนธรรมที่จะสานต่อไป เป็นเรื่องของบูรณาการทางการเมือง^{๙๒} ที่จะนำพาให้ผู้ที่เคยพินับถือได้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี และเกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันในชุมชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปกครองต่อไป ที่เป็นเช่นนี้ ศรีศักร วัลลิโภดม ให้ข้อสังเกตไว้ ดังนี้

(๑) เพราะเหตุที่พระบรมธาตุนั้น เป็นส่วนที่คงอยู่อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด จากบุคคลอันเป็นที่เคารพ จึงนับเป็นสิ่งเคารพที่เข้าถึงจิตใจและการยอมรับจากคนที่เชื่อถือได้ง่ายที่สุด

(๒) เพราะเหตุที่พระบรมสารีริกธาตุ เป็นสิ่งที่มีประวัติมาตั้งแต่การที่กษัตริย์และผู้คนจากหลายๆแคว้นแคว้นต้องการได้ไปบูชากัน จนถึงกับต้องมีการแบ่งแยกให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการรบพุ่งแย่งชิงกัน มาจนถึงสมัยราชวงศ์สุโขทัยที่ ๓ อันเป็นเวลาที่เราเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ โปรดให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ขึ้นตามที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาได้กราบไหว้บูชา นับเป็นพระราชกรณียกิจของการเป็นพระธรรมิกราชาและพระจักรพรรดิราชโดยตรง เกิดเป็นแบบอย่างให้พระมหากษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาทรงดำเนินรอยตามในสมัยต่อมา^{๙๓}

^{๙๐} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๑-๑๕๒.

^{๙๑} ศรีศักร วัลลิโภดม, ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, มปป.), หน้า ๑๔๖.

^{๙๒} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๗.

^{๙๓} อ้างแล้ว.

ดังนั้น การที่ชาวพุทธให้ความสำคัญต่อพระบรมสารีริกธาตุเป็นอันดับแรกนั้น ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ามาจากเหตุผล ๒ ประการ คือ

๑. เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยยึดเอาพระบรมสารีริกธาตุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะเชื่อในพระพุทธรูปที่มีอยู่ในองค์พระบรมสารีริกธาตุ เมื่อผู้ใดกราบไหว้และสักการบูชาอยู่เป็นประจำแล้วจะทำให้เป็นผู้เจริญ ดังนั้นเมื่อจะประกอบกิจการอันใดจึงมักจะนึกถึงองค์พระบรมสารีริกธาตุเป็นสำคัญก่อน เพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจและเป็นพลังใจในการดำเนินชีวิต

๒. เป็นหลักในการประเมินค่าของความประเสริฐ คือเป็นเครื่องวัดคุณธรรมของตน ในการกราบไหว้บูชาและประเพณีปฏิบัติอยู่เป็นประจำ โดยเชื่อว่า การที่พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมามาก หรือผู้ที่มีพระบรมสารีริกธาตุมากองค์ เป็นการวัดคุณธรรมว่าตนมีกาย วาจา ใจ บริสุทธิ์ สะอาด มีบุญบารมีมาก ดังนั้น คนที่ประสบความสำเร็จและได้รับความสวัสดิ์ จึงเชื่อถือในองค์พระบรมสารีริกธาตุอย่างมั่นคง อย่างไม่แคลงใจในพระพุทธรูปที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็น หรือจากการบอกเล่าของคนอื่น ในเรื่องพระธาตุปาฏิหารย์ เป็นต้น

๒.๕ คติความเชื่อเรื่องการสร้างที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

๒.๕.๑ คติการสร้างพระเจดีย์หรือพุทธเจดีย์

พระเจดีย์ หมายถึง สิ่งก่อสร้างในพระพุทธศาสนาอันควรแก่การเคารพบูชา มีทั้งสร้างเพื่อบรรจุอัฐิธาตุหรือเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหรือเพื่อเป็นที่ระลึก^{๙๔} หรือใช้ในลักษณะเป็น “สัญลักษณ์”...กล่าวคือ...สิ่งใดก็ตามที่ใช้เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของพระองค์...(สิ่ง)นั้นเรียกได้ว่าเป็น “เจดีย์”^{๙๕}

^{๙๔} สันติ เล็กสุขุม, เจดีย์ ความเป็นมาและคำศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓.

^{๙๕} เอเดรียน สอนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, แปลโดย รศ.ดร.ภัทรพร สิริกาญจน และคณะ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๕๐.

พุทธเจดีย์ คือ สิ่งทีละเล็กถึงในพระพุทธศาสนา ดังเช่นในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังเสด็จดำรงพระชนม์อยู่นั้น พุทธศาสนิกชนนับถือกันแต่พระไตรสรณคมน์ คือ พระพุทธเจ้า ๑ พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ๑ พระสงฆ์พุทธสาวกทั้งหลาย ๑ ต่อเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว^{๙๖} จึงเกิดมีพุทธเจดีย์ขึ้นในพระพุทธศาสนา

๒.๕.๑.๑ มूलเหตุการสร้างพระเจดีย์หรือพุทธเจดีย์

มूलเหตุการสร้างพระเจดีย์ในประเทศไทยนั้น สมหมาย เปรมจิตต์ และคณะ ได้สรุปไว้ว่า การสร้างพระเจดีย์นั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากสำหรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก...การสร้างพระเจดีย์ในยุคแรกนี้ จุดมุ่งหมายที่สำคัญคือเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมณทูตนำมาจากประเทศอินเดีย โดยผู้มอบให้ได้ตระหนักดีว่า

๑) การมอบพระธาตุซึ่งเป็นวัตถุมงคลอันมีค่าควรเมืองเช่นนั้น จะช่วยเปิดทางไปสู่มิตรภาพอันดีระหว่างประเทศ หรือถ้าหากมีความสัมพันธ์กันอยู่โดยปกติแล้ว ก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องสร้างกำแพงป้องกันศัตรูจากภายนอก และทำให้ประเทศนั้นเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรม

๒) พระธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญมากในการประกาศพระพุทธศาสนา และการประกาศพระพุทธศาสนาให้ผู้อื่นได้เห็นธรรมและพันธุคุณด้วยนั้น เป็นนโยบายหลักอันหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ที่ได้รับการยกย่องจากปวงชนว่าเป็นมหาธรรมิกราช และการที่จะสถาปนาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในประเทศนั้น ๆ จะต้องมียิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้หันมานับถือได้กราบไหว้บูชา แทนการไหว้ผีนางไม้ ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิม

เมื่อพระธาตุเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนทั้งหลายเช่นนี้ คติการสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุจึงมีส่วนสัมพันธ์กันด้วย คือถือว่าพระธาตุเจดีย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่สำคัญและยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่เทวดาและเหล่ามนุษย์ทั้งหลายที่ว่ามีอิทธิฤทธิ์ก็ยังด้อยกว่าพระธาตุ ซึ่งเปรียบเสมือนกายที่สองของพระพุทธองค์^{๙๗}

^{๙๖} พยา ศรีหงส์, เมืองแห่งผ้ากาสาพัสดร์, (กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๑๐๔.

ดังนั้น มูลเหตุการสร้างพระเจดีย์หรือพุทธเจดีย์ ก็เพื่อจะหาสถานที่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรือบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ จะได้เป็นส่วนให้ประชาชนได้ระลึกถึงและบูชาสักการะคุณงามความดีของบุคคลนั้น ซึ่งนิยมสร้างไว้ในหนทาง ๔ แพร่ง ในสี่มุมเมือง เพื่อสะดวกแก่การไปกราบไหว้บูชา โดยยกเอาสิ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ เช่น พระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น ซึ่งประชาชนนับถือมากในสมัยนั้น แล้วสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้ ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

๒.๕.๑.๒ ประเภทของพระเจดีย์หรือพุทธเจดีย์

พระเจดีย์หรือพุทธเจดีย์นั้น นิยมแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ตามหน้าที่ของการสร้างอนุสรณ์นั้นๆ หรือวัตถุที่ใช้บรรจุไว้ในพระเจดีย์นั้น ในมหาปริณิพพานสูตรและมิลินทปัญหาได้แบ่งประเภทแห่งพระเจดีย์ไว้ ๔ ประเภท คือ

๑. ธาตุเจดีย์ ได้แก่ เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเมื่อได้ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว ก็ได้แบ่งแจกไปตามบรรดาเมืองต่างๆ ในอินเดียที่นับถือพระพุทธศาสนา ๘ แห่งด้วยกัน และผู้ครองนครนั้นๆ ก็ได้สร้างพระสถูปบรรจุพระสารีริกธาตุไว้สักการบูชาต่อไป แต่ภายหลังพระสถูปเหล่านั้นทรุดโทรมลง พระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียซึ่งทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในชั้นหลังได้โปรดให้รวบรวมมาแล้วแบ่งแจกไป ณ บรรดาเมืองต่างๆ ที่รับนับถือพระพุทธศาสนาอีกมากมาย

๒. บริโภคเจดีย์ ได้แก่ สังฆนียสถาน ๔ แห่งที่พระพุทธองค์ตรัสให้มหาชนไปปลงธรรมสังเวชเมื่อระลึกถึงพระองค์ คือ ที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่ประทับปฐมเทศนา และที่ปรินิพพาน แต่ภายหลังได้เพิ่มที่อื่นเข้าไปอีก เป็นต้นว่า ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ที่บรรจุพระอังคาร สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ที่บรรจุพระนาคโลหะ ที่ดวงพระธาตุตลอดจนนับการรับพันธุ์พระศรีมหาโพธิ์ไปปลูก ณ ที่ต่างๆ เป็นบริโภคเจดีย์อีกด้วย^{๙๔} และ

^{๙๔} สมหมาย เปรมจิตต์, และคณะ, พระเจดีย์ในลานนาไทย, หน้า ๒๑-๒๒.

^{๙๕} พยาร์ว ครีทงส์, เมืองแห่งผ้ากาสาพัสดร์, หน้า ๑๐๔.

เครื่องบริวารของพระพุทธเจ้ามีบาตร จีวร และบริวารพิเศษมี รั้วมกรก เสนาสนะ เตียง ตั่ง กุฏิ วิหาร เป็นต้น ก็จัดเข้าในประเภทบริโภคเจดีย เพราะเป็นของที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธเจ้า

๓. ธรรมเจดีย ได้แก่ การจารึกข้อพระธรรมไว้บูชา ในชั้นเดิมมักเลือกเอาข้อพระธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เช่น คาถาแสดงพระอริยสัจ ๔ มาจารึกไว้บูชา ต่อเมื่อภายหลังมีการจารึกพระธรรมลงเป็นตัวอักษรแล้ว ก็นับพระไตรปิฎกเป็นธรรมเจดียเช่นเดียวกัน

๔. อุเทสิกเจดีย ได้แก่ พุทธเจดียอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสามอย่างข้างต้น เช่น พระพุทธรูป เป็นต้น แต่ชั้นเดิม ในอินเดียยังห้ามมีคติการสร้างรูปเคารพไม่ จึงทำเป็นเครื่องหมายแทนพระพุทธองค์ เป็นต้นว่า รูปม้าผูกเครื่องอานเปล่า แทนตอนเสด็จออกพระมหาภิเนษกรรม^{๙๙} รวมถึงปฏิมากรรมต่างๆ ที่สร้างด้วยถาวรวัตถุมีค่ามากบ้าง น้อยบ้าง เช่น ทำด้วย เงิน ทอง แก้วมณี ศิลา โลหะ ดิน ปูน และไม้ เป็นต้น^{๑๐๐}

๒.๕.๑.๓ ความสำคัญของพระเจดียหรือพุทธเจดีย

บรรดาพระเจดียหรือพุทธเจดียทั้ง ๔ ประเภทนั้น ชาวพุทธนับถือพระธาตุเจดียเป็นสำคัญ เพราะเป็นพระเจดียหรือพุทธเจดียที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า จึงได้พากันไปนมัสการกราบไหว้บูชาตามสถานที่ต่างๆ และเมื่อได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาก็จะพากันก่อสร้างเจดียที่ประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา เพราะถือว่าพระเจดียที่ชาวพุทธนับถือเป็นพระบรมธาตุก็ดี นับถือเป็นพระปรางค์ก็ดี มีส่วนในการช่วยกล่อมเกล่าจิตใจให้เข้าถึงพระธรรม เป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไป แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตาม พระองค์ก็ยังมอบธรรมะ

^{๙๙} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๔.

^{๑๐๐} พระครูกัลยาสิทธิวัฒน์ (สมาน กุลยานธมฺโม), พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ, หน้า ๑๗๙.

ซึ่งถือว่าเป็นที่พึงอันประเสริฐ ใครที่ปฏิบัติตามมรรคมืองค์แปดได้และเข้าใจในอริยสัจสี่ ถือว่าเป็นผู้รู้แจ้งสัจธรรม ดังที่พระองค์ตรัสกับพระวักกสิว่า “ดูกรวักกสิ ผู้ใดแล เห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม”^{๑๐๑}

ดังนั้น พระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์ตามสถานที่ต่างๆ ชาวพุทธถือว่ามีส่วนสำคัญและเป็นมงคลอันสูงสุด โดยยึดเอาเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมกำลังใจ เพราะต่างก็ถือว่า พระบรมสารีริกธาตุเป็นเสมือนตัวแทนพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะสถิตอยู่ในที่ใดย่อมทำให้สถานที่นั้นมีความสำคัญ และเป็นเสมือนพระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนม์อยู่ ดังปรากฏในตำนานมูลศาสนาว่า “ดูรา สัปบุรุษะทั้งหลาย พระพุทธเจ้าแห่งเรานิพพานไปแล้ว ยังไว้แต่ธาตุตราบใด แม้ยังประมาณเท่าพันธ์ผักกาดนั้นก็ดี ก็เรียกว่า พระพุทธเจ้ายังธรรมาน (ทรง) อยู่แล”^{๑๐๒}

ธรรมทาส พานิช ได้กล่าวอธิบายไว้ว่า ตราบใดยังมีผู้เข้าใจอริยสัจสี่ ปฏิบัติตามมรรคมืองค์แปด ดับกิเลสตัณหาได้ ก็ถือว่ามินิพพานธรรมในที่นั้น นิพพานธรรมเป็นพระบรมธาตุฝ่ายโลกุตระของพระพุทธเจ้าแท้จริง มีอยู่ในที่ใด ก็ถือว่ามิพระพุทธเจ้าอยู่ในที่นั้น ส่วนอัฐิธาตุหรือกระดูกนั้นเป็นเพียงพระบรมธาตุฝ่ายโลกียะ สำหรับคนที่ยังมีอุปาทานจะได้ยึดถือเอาเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจ^{๑๐๓}

ในกรุงเทพมหานคร พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีอยู่มากมาย เช่น พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระศรีรัตนมหาธาตุ (พระธาตุเจดีย์ ๔ องค์) วัดโพธิ์ พระบรมธาตุเจดีย์ภูเขาทอง พระเจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุ พระวิริยมงคลมหาเจดีย์ (วัดธรรมมงคล) เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยจะได้สอบถามเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติต่อองค์พระบรมสารีริกธาตุตลอดถึงประเพณีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้นำเสนอในบทต่อไป

^{๑๐๑} ลี. ข. (ไทย) ๑๗/๒๑๖/๑๓๙, ลี. ข. (บาลี) ๑๗/๒๑๖/๑๑๔.

^{๑๐๒} กรมศิลปากร, ตำนานมูลศาสนา, หน้า ๒๘๓.

^{๑๐๓} ธรรมทาส พานิช, พระบรมธาตุในแดนไทย, หน้า ๑๔.

สำหรับบริโศกเจดีย์นอกจากสังเวชนียสถานทั้ง ๔ และสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์แล้ว ในปัจจุบันที่ชาวพุทธนับถือก็คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถือว่ามีส่วนสำคัญในการเจริญพุทธานุสสติ คือการระลึกนึกถึงพระพุทธองค์เป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าที่เหล่าพุทธศาสนิกชนนับถือรองลงมาจากพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (พระธาตุเจดีย์)

อีกอย่างคือ ธรรมเจดีย์ ก็ยังเป็นที่เคารพนับถือของเหล่าพุทธศาสนิกชนเช่นเดียวกัน เพราะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระธรรมคำสอน ซึ่งเป็นพุทธภาษิตแท้ที่จารึกลงบนแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นศิลาและใบลาน เป็นต้น^{๑๐๔} และคาถาจารึกที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา เช่น คาถา เย ธมมา... ซึ่งแสดงอริยสัจ ๔

แม้อุทเทสิกเจดีย์ ก็ถือว่ามีคามสำคัญไม่แพ้เจดีย์ ๓ ชนิดที่กล่าวแล้ว เพราะในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนนิยมสร้างสิ่งที่ระลึกอื่นเพิ่มขึ้น เช่น พระพุทธรูป หรือรูปสัญลักษณ์แบบเดิมที่แทนองค์พระพุทธเจ้า เช่น ธรรมจักร รอยพระพุทธบาท เป็นต้น^{๑๐๕} แล้วก็สร้างที่ประดิษฐานเพื่อความมั่นคง และเพื่อเป็นปูชนียวัตถุสำหรับสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบไป

ความสำคัญของพระเจดีย์หรือพุทธเจดีย์ดังที่กล่าวมานั้น นอกจากจะถือว่าเป็นส่วนแสดงสัญลักษณ์ทางจักรวาล ซึ่งมีภูเขาสิเนรุเป็นศูนย์กลาง เป็นสัญลักษณ์ของนิพพาน ธรรม เครื่องล้อมเกลาจิตใจ และเป็นสัญลักษณ์ของอริยสัจสี่แล้ว ยังนับว่าเป็นสถานที่มีความสำคัญที่ช่วยพยุงศรัทธาในองค์พระบรมสารีริกธาตุที่มีต่อเหล่าพุทธศาสนิกชน เพราะต่างก็ถือว่าพระเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของพระอรหันต์และมหา กษัตริย์ที่ทรงธรรมเป็นต้น

^{๑๐๔} พระครูกัลยาสิทธิวัฒน์, พระพุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ, หน้า ๑๗๙.

^{๑๐๕} กรมศิลปากร, พระบรมสารีริกธาตุ, หน้า ๒.

๒.๕.๒ คติการสร้างพระสถูปเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

คำว่า “สถูป” เป็นศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต บาลีใช้ “อุป” สันสกฤตใช้ “สตุป” หมายถึงสิ่งก่อสร้างซึ่งก่อไว้สำหรับบรรจุของควรบูชามีกระดูกแห่งบุคคลที่นับถือ เป็นต้น^{๑๑๑} เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่เตือนใจให้เกิดปสาทะและกุศลธรรมอื่นๆ เช่น พระสารีริกธาตุ อัฐิแห่งพระสาวกหรือกระดูกแห่งบุคคลที่นับถือ^{๑๑๒} มีพระมหากษัตริย์ เป็นต้น

ดร.เอเดรียน สนอดกราส ได้ให้ความหมายไว้ว่า คำว่า สถูป (Stupa) มาจากรากศัพท์ว่า stup แปลว่า “สะสม รวบรวมเข้าด้วยกัน”...ซึ่งแต่เดิมใช้เมื่อกล่าวถึงการก่อแท่นบูชาไฟหรือเชิงตะกอน โดยวิธีนี้จึงสัมพันธ์กับแท่นบูชาหรือที่บูชาหรือที่บูชาใดใดก็ตาม ตลอดจนสัมพันธ์กับสถานที่ใดก็ตาม ที่ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสัมพันธ์กับวัตถุใดใดที่หล่อหลอมด้วยสิ่งเที่ยงแท้ เช่น หิน ต้นไม้ น้ำพุ หรือสิ่งก่อสร้างที่ศักดิ์สิทธิ์...^{๑๑๓}

๒.๕.๒.๑ พุทธดำรัสเกี่ยวกับการสร้างพระสถูป

พระสถูปนั้น...มีประเพณีสร้างสำหรับบรรจุอัฐิธาตุแต่ก่อนพุทธกาล^{๑๑๔} ลักษณะพระสถูปที่สร้างเดิมเป็นแต่พูนดินขึ้นเป็นโคก ภู ที่ฝังอัฐิธาตุแล้วลงเชื่อนรอบๆ กัน ดินพัง บนโคกจะปักร่มหรือฉัตรให้เป็นเกียรติยศ หรือเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นที่ฝังอัฐิธาตุผู้ใด ถ้าไม่ใช่อัฐิธาตุคนสำคัญก็จะพูนดินขึ้นเท่านั้น^{๑๑๕}

พุทธดำรัสที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับการสร้างสถูปนั้น ปรากฏตอนที่พระอานนท์ทูลถามเกี่ยวกับการจะปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคต และพระองค์ก็ทรงตอบว่าให้ปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตเหมือนอย่างที่เขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิ ดังปรากฏในมหาปริณิพพานสูตรว่า

^{๑๑๑} ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๗๙๓.

^{๑๑๒} พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๙๗.

^{๑๑๓} เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, หน้า ๑๕๐.

^{๑๑๔} กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ตำนานพระพุทธรูปและพุทธเจดีย์, หน้า ๕.

^{๑๑๕} อุทัย ลินธุสวาระ, สารานุกรมไทย, หน้า ๔๒๐๙.

พวกเขาใช้ผ้าไหมห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิเสร็จแล้ว จึงห่อด้วยผ้าสีบริสุทธิ์ แล้วจึงห่อด้วยผ้าไหมอีกชั้นหนึ่ง ทำโดยวิธีนี้จน ห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าและผ้าสีได้ ๑,๐๐๐ ชั้น แล้วอัญเชิญพระบรมศพลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมัน ใช้รางเหล็กอีก อันหนึ่งครอบแล้ว ทำจิตกาธานด้วยไม้หอมล้วน แล้วถวายพระเพลิง พระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิ สร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ที่ทาง ไหญี่สีแพรง อานนท์ พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้า จักรพรรดิ อย่างนี้แล

พวกเขาพึงปฏิบัติต่อพระสรีระของตถาคตเหมือนอย่างที่เขา ปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิ พึงสร้างสถูปตถาคตไว้ที่ ทางไหญี่สีแพรง ชนเหล่าใดจักยกกระเบียบดอกไม้ ของหอม หรือจุก จักอภิวาทหรือจักทำจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้น การกระทำนั้น จักเป็นไป เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนาน^{๑๑๑}

แล้วพระองค์ก็ตรัสถึงการสร้างพระสถูปถวายแก่บุคคล ๔ จำพวก ดังนี้ อานนท์ ถูปรานบุคคล (ผู้ควรสร้างสถูปถวาย) ๔ จำพวกนี้... คือ

๑. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นถูปรานบุคคล
๒. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเป็นถูปรานบุคคล
๓. พระสาวกของพระตถาคตเป็นถูปรานบุคคล
๔. พระเจ้าจักรพรรดิเป็นถูปรานบุคคล^{๑๑๒}

^{๑๑๑}ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๕/๑๕๒., ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๐๕/๑๒๕.

^{๑๑๒}ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๖/๑๕๓., ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๐๖/ ๑๒๕. "จตุตตารโ อานนุท ถูปรานหา. กตเม จตุตตารโ? ตถาคโต อรหันต สัมมาสัมพุทธโ ถูปรานโ, ปจฺเจกสมฺพุทธโ ถูปรานโ, ตถาคตสฺส สาวโก ถูปรานโ, ราชา จกฺกวตฺติ ถูปรานโ."

บุคคลทั้ง ๔ ประเภทนี้เป็นบุคคลพิเศษ ควรแก่การสร้างพระสถูปบรรจุอัฐิธาตุไว้ให้เป็นที่ยสักการบูชาของบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ซึ่งสามารถเป็นปัจจัยนำไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองไว้ว่า

ชนเป็นอันมากทำจิตให้เลื่อมใส ด้วยคิดว่า ‘นี้เป็นสถูปของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น’... ‘นี้เป็นสถูปของพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น’... ‘นี้เป็นสถูปของพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น’ พวกเขาทำจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้น หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์...”^{๑๑๓}

พระองค์ตรัสถึงอานิสงส์ของการไหว้พระสถูปว่า “ชนเหล่าใด จักยกกระเบียบดอกไม้ ของหอม หรือจตุรณ จักอภิวาทหรือทำจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้น การกระทำนั้นจักเป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุข แก่ชนเหล่านั้น ตลอดกาลนาน”^{๑๑๔}

พระพุทธโฆษาจารย์ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการสร้างพระสถูปถวายแก่พระเจ้าจักรพรรดิไว้ในอรรถกถาสุมังคลวลลิตีว่า “ทำไม พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงอนุญาตการสร้างสถูปแก่พระเจ้าจักรพรรดิผู้อยู่ครองเรือน ไม่อนุญาตให้สร้างสถูปสำหรับผู้มีศีล”

ท่านชี้แจงว่า “เพราะไม่อัศจรรย์ จึงไม่ทรงอนุญาตเนื่องด้วยพระเจ้าจักรพรรดิบังเกิดเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ สถูปของพระองค์จึงอัศจรรย์ ส่วนสำหรับภิกษุ ปุณฺณผู้มีศีล จะทำสักการะแม้อย่างใหญ่ เหมือนอย่างภิกษุผู้ปริณิพพานก็ควรเหมือนกัน”^{๑๑๕}

สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ก็ได้กล่าวในประเด็นเดียวกันว่า พระสถูปนั้น...มีประเพณีสร้างสำหรับบรรจุอัฐิธาตุมาแต่ก่อนพุทธกาล ไม่เฉพาะแต่สำหรับบรรจุ

^{๑๑๓} ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๖/๑๕๓-๑๕๔., ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๐๖/ ๑๒๕.

^{๑๑๔} ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๕/๑๕๒., ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๐๕/๑๒๕.

^{๑๑๕} ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๙๐.

อัฐิธาตุของพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้น สถูปที่สร้างบรรจุอัฐิธาตุบุคคลอื่นๆ ก็มี ดังปรากฏใน คัมภีร์อรรถกถาธรรมบทว่า พระพาหิยะ^{๑๑๖} เป็นพุทธสาวกถูกโค(ขวิด)ถึงมรณภาพ พระพุทธองค์โปรดให้สร้างสถูปบรรจุอัฐิธาตุไว้ (ตรงทาง ๔ แพร่ง) ถ้าว่าตามโบราณวัตถุที่ตรวจพบในอินเดียภายหลัง ถึงศาสตราจารย์ซึ่งสอนศาสนาอื่น เช่นศาสนาไชนะของพวกเดียวยุทธนิครนถ์เป็นต้น ก็มีสถูปสร้างบรรจุอัฐิธาตุของศาสดาโดยทำนองเดียวกัน^{๑๑๗}

๒.๕.๒.๒ ประเภทของพระสถูป

ประเภทของพระสถูปที่ปรากฏในประเทศต่างๆในปัจจุบัน ดร.เอเดรียน ว่ามีอยู่ ๓ ชนิด คือ

(๑) พระสถูปรูปโดม มีองค์ประกอบเด่นชัดคือโดม เราจะเห็นต้นแบบนี้ได้ที่สัญจิจิ(สาญจิ) พระสถูปรูปโดมปรากฏแพร่หลายในพระสถูปยุคแรกๆ ของอินเดียและศรีลังกา พม่าและไทย รูปแบบของพระสถูปดังกล่าวที่แปรออกไปนั้น พบที่ทิเบตและในพระสถูปประเภทที่เรียกกันว่า ประภูตรัตนสถูป (พระสถูปอัญมณี)^{๑๑๘} ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น

(๒) พระสถูปฐานระเบียง รูปโดมลดน้อยลง แต่มีรูปพีรามิดลดระดับเป็นชั้นๆ ตั้งอยู่เป็นแท่น พระสถูปฐานระเบียงมีอยู่ทั่วไปในทิเบตและเนปาล ในพม่า ในเอเชียภาคกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวอย่างที่เด่นชัดของพระสถูปนี้ก็คือ พระสถูปบรมพุทโธในชวา

^{๑๑๖} บรรจบ บรรณรุจิ, อสิติมหาสาวก, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พรบุญ, ๒๕๓๗), หน้า ๒๖๙, ๒๘๓. “พระพาหิยะ เกิดในวรรณะไวศยะ ในตระกูลกุกุมพิตระกุลหนึ่งในแคว้นพาหิยะ สันนิษฐานว่าท่านได้ชื่อตามแคว้น หลังจากบรรลุอรหัตผลแล้วได้ไม่ถึงวันก็นิพพาน...เพราะถูกแม่โคขวิดขณะออกหาบาตรและจีวรเพื่อใช้เป็นบริขารทูลขอบวชต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเสด็จมาพบทรงรับสั่งให้พระช่วยกันเผาศพท่านแล้วนำอัฐิไปบรรจุไว้ในเจดีย์ตรงทาง ๔ แยก เพื่อให้คนได้บูชาและน้อมนึกถึงมาเป็นเครื่องเตือนใจอันเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้ได้สังฆานุสสติ”

^{๑๑๗} กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ดำน่านพระพุทธรูปและพุทธเจดีย์, หน้า ๖.

^{๑๑๘} ภัทรพร สิริกาญจน และคณะ แปลว่า “พระสถูปอัญมณี”ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า ตาโฮ โต. อ้างใน (The Symbolism of the Stupa) สัญลักษณ์แห่งพระสถูป

(๓) พระสถูปทรงหอปราสาท เป็นพระสถูปที่มีโครงสร้างคล้ายหอปราสาทลดหลั่นหลายชั้น ซึ่งมักเรียกกันว่า “พาโกดา (pagoda)” มีรูปแบบหลักอยู่ ๒ รูปแบบ

- ๑) สร้างโดยการก่ออิฐถือปูน เป็นรูปแบบที่แสดงให้เห็นชั้นต่างๆ ด้วยชุดลาดบัวแบบเรียบที่สัมพันธ์กัน
- ๒) สร้างด้วยไม้ แสดงให้เห็นชั้นต่างๆ โดยคั่นด้วยหลังคาที่ทำเป็นปล้อง

รูปแบบทั้ง ๒ ประเภท มีพระสถูปองค์น้อยตั้งอยู่บนยอดสุด พระสถูปแบบแรกมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ที่พุทธคยา และเจดีย์อิฐที่ประเทศจีน ส่วนพระสถูปแบบหลัง เคยปรากฏอยู่ทั่วไปในประเทศจีน แต่ปัจจุบันนี้ พบได้ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก^{๑๑๙}

ส่วนประเภทแห่งพระสถูปในเมืองไทย อุทัย ลินธุสาระ กล่าวว่ามี ๒ ชนิด คือ

(๑) ชนิดที่มีองค์ประกอบใหญ่แบบอินเดียโบราณ เรียกว่า กลอง โดม บัลลังก์ และฉัตร คือ พระเจดีย์เก่า ๆ จะพบในจังหวัดสุโขทัย และนครศรีธรรมราช สถูปไทยได้แบบอย่างมาจากสถูปของลังกา สมัยอยุธยาได้มีการสร้างสถูปที่ดูเป็นไทยมากขึ้น คือ มีลักษณะอย่างของเก่า แต่เพิ่มชอกเว้าเข้าไป ในผนังอีก ๔ แห่งรอบองค์สถูป และมีสถูปอีก ๔ องค์ซ้อนอยู่ข้างบน เป็นการร่วมกันของสถูปแบบลังกาและสถูปแบบไทยทางเหนือซึ่งสวยงามและเป็นไทยแท้...

(๒) ชนิดที่เป็นพระปรางค์ ซึ่งเป็นการต่อเนื่องกันมาโดยตรงจากหอของวัดเขมรมีเค้าเดิมมาจากปรางค์เล็กๆ ของวัดทางภาคเหนือของอินเดีย^{๑๒๐}

พระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนั้น รูปร่างเหมือนเนินดินครึ่งวงกลม ประดับด้วยศิลา มีฐานประทักษิณกลมรอบ และมีรั้วทำนองกำแพงแก้วสมัยนี้ มีซุ้มประตู บัลลังก์ ตั้งบนเนินเป็นรูปแท่งสี่เหลี่ยม ดังปรากฏหลักฐานที่เจดีย์สาญจี มหาสถูปนั้นมีลักษณะเนินดินครึ่งวงกลม ซึ่งเรามักเรียกกันว่า ทรง

^{๑๑๙} เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, หน้า ๒๑๓.

^{๑๒๐} อุทัย ลินธุสาระ, สารานุกรมไทย, หน้า ๔๒๐๓.

บาตรคว่ำบ้าง ทรงมะนาวครึ่งซีกบ้างนี้ ก็ดูคล้ายคลึงกับเนินสถูปส่วนล่างของพระประโทน และพระปฐมเจดีย์ทุกอย่าง^{๒๑}

๒.๕.๒.๓ ความสำคัญของพระสถูป

(๑) เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

พระสถูปนั้น เดิมสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ เมื่อพระสงฆ์สาวกไปประกาศศาสนา ณ ที่ใด หากนำพระบรมธาตุไปด้วยก็จะนำพระบรมธาตุไปบรรจุในพระเจดีย์ที่ก่อไว้ เพื่อให้คนที่เคารพบูชาเป็นหลักยึดเหนี่ยวของจิตใจในประเทศนั้นๆ^{๒๒} สถูปสมัยก่อนเป็นโครงสร้างซึ่งเป็นที่นับถือสูงสุด เพราะใช้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหันต์ โดยสมัยหลังใช้สำหรับบรรจุอัฐิของกษัตริย์ บุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ หรือผู้มียศศักดิ์

การสร้างพระสถูปมักจะปฏิบัติตามแบบแผนเดิม กล่าวคือ ในพระสถูปจะบรรจุพระบรมธาตุหรือสิ่งของใดๆ ที่จะเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมของพระองค์ เช่น เศษเล็บ เศษผม บาตร จีวร คัมภีร์ พระสูตร อักษรอันศักดิ์สิทธิ์ แก้วอัฐิธาตุของพระอรหันต์ พระพุทธรูป หรือมณฑล

เอเดรียน สนอดกราส แสดงทัศนะไว้ว่า สิ่งที่บรรจุลงในพระสถูป ไม่ว่าจะเป็นพระบรมธาตุหรือของอื่นใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่ทำหน้าที่เป็น “เมล็ดพันธุ์” ซึ่งจะนำความมีชีวิตกลับมาสู่สิ่งก่อสร้างคือพระสถูป เมื่อบรรจุสิ่งเหล่านี้ลงในธาตุกรรมหาหรือองค์เรือนธาตุของพระสถูป ก็ถือว่าการชุบชีวิตให้แก่หินหรือวัสดุในการก่อสร้างทันที หลักฐานที่บันทึกไว้ในคัมภีร์จุลวงศ์ มีว่า การที่พวกทมิฬรุกรานศรีลังกา และนำเอาสิ่งที่บรรจุไว้ในพระสถูปออกมานั้น ถือว่าเป็นการทำลายชีวิตของชาวศรีลังกาโดยตรง คำที่ใช้ในประวัติศาสตร์ตอนนี้ คือ คำว่า “ชีวิต” ดังนั้นการนำพระธาตุออกมาจากพระสถูปจึงเท่ากับการทำลายพระสถูป ชีวิตของพระสถูปขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่บรรจุไว้ภายใน

^{๒๑} น. ณ. ปากน้ำ, สถูปเจดีย์ในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ:กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๑๖), หน้า ๑.

^{๒๒} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔.

เหตุที่ทำให้พระธาตุที่บรรจุในพระสถูปมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั้น เป็นเพราะพระธาตุมีคุณสมบัติของพระธรรมแฝงอยู่ เช่นที่กล่าวกันว่า ทันทีที่บรรจุพระธาตุของพระตถาคตลงไปในพระสถูป ไม่ว่าจะเป็นเส้นพระเกศา พระมัสสุ พระทนต์ พระขนง หรือแม้แต่พระอังคารธาตุ พระสถูปแห่งนั้นก็กลายเป็นที่ประดิษฐานของสมบัติแห่งพระตถาคตธรรม พุทธศาสนาทุกนิกายมีเนื้อหาคำสอนที่เกี่ยวกับความเป็นสิ่งเดียวกันระหว่างพระกายของพระพุทธเจ้ากับพระธรรมของพระองค์ กล่าวคือพระอัฐิธาตุเป็นเครื่องหมายแสดงถึงพระกายหรือพระธรรมส่วนใดส่วนหนึ่ง และทั้งพระกายและพระธรรมต่างก็เป็นสัจธรรม พระธรรมตอนหนึ่งที่ประธานผู้มุนีช่วยมนุษย์ให้พบความรู้แจ้งได้ในฐานะเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระสถูปก็ทำหน้าที่เป็นสื่อแสดงถึงพระธรรมของพระองค์...พระสถูปส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่บรรจุอัฐิที่เหลือจากการถวายพระเพลิงของพระพุทธองค์ เช่น พระสถูปที่ขุดพบในอัฟกานิสถานยุคแรก ๆ ในศรีลังกาและในประเทศอินเดียบางแห่ง ปรากฏว่าเป็นสถูปที่บรรจุพระธาตุในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่...^{๑๒๓}

(๒) เป็นที่ปลงสังเวช

ในมหาปริณิพพานสูตร ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระองค์ได้ปรารภถึงสถานที่อันเป็นสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง และทรงประกาศว่า สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่งนี้สมควรที่พุทธศาสนิกชนผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาจะไปแสวงบุญ ทำการบูชาสักการะด้วยความเคารพเลื่อมใส สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง คือ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติจากพระครรภ์พระมารดาของพระตถาคตเจ้า พุทธคยา (โพธิคยา) สถานที่พระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สวณกวางที่เรียกว่า ป่าอิสิปปัตตมฤคทายวัน(สารนาถ) สถานที่ซึ่งตถาคตแสดงปฐมเทศนา และกุสินารา(กุสินคร) สถานที่ตถาคตดับขันธปรินิพพาน^{๑๒๔}

^{๑๒๓} เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, หน้า ๓๓๕-๓๓๖.

^{๑๒๔} อรุณ เจตติย์, อินเดีย แผ่นดินถิ่นมหัศจรรย์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๗๐.

สังเขยนียสถานทั้ง ๔ แห่งนี้ เป็นสถานที่ให้ชาวพุทธผู้มีศรัทธาได้นึกถึง เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพาน^{๑๒๕} เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูไปเห็น หลังจากที่ได้พระพุทธรูปองค์ปรินิพพานแล้ว ดังที่ได้ตรัสแก่พระอานนทว่า

อานนท์ สังเขยนียสถาน ๔ แห่งนี้เป็นสถานที่ (เป็นศูนย์รวม) ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู สังเขยนียสถาน ๔ แห่ง อะไรบ้าง คือ

๑.สังเขยนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า 'ตถาคตประสูติในที่นี้'

๒.สังเขยนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า 'ตถาคตได้ตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้'

๓.สังเขยนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า 'ตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้'

๔.สังเขยนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า 'ตถาคตได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาติเสสนิพพานธาตุในที่นี้'^{๑๒๖}

สังเขยนียสถานทั้ง ๔ เหล่านี้ พระองค์ตรัสว่าควรที่จะสร้างพระสถูป(หรือเจดีย์) ไว้ในที่แต่ละแห่งเพื่อ“จิตใจของคนทั้งหลายจะได้มีความสงบและปีติยินดี”^{๑๒๗} และยังตรัสต่อไปว่า บรรดาพุทธศาสนิกชนนักแสวงบุญที่ได้จาริกไปนมัสการพุทธสังเขยนียสถานทั้ง ๔ แห่งเหล่านี้แล้ว แม้จะต้องถึงแก่ความตายลงในระหว่างเดินทาง แสวงบุญอยู่ในสถานที่เหล่านี้

^{๑๒๕}เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, หน้า ๓๓๘.

^{๑๒๖}ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๒/๑๕๐-๑๕๑, ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๐๒/๑๒๓. “จตุตถาริมา น อานนท สทฺธสฺส กุลปฺตฺตสฺส ทสฺสนียานิ สํเวชนียานิ ฐานานิ. กตมานิ จตุตถาริ? ‘อิธ ตถาคตโต ชาโต’ติ อานนท สทฺธสฺส กุลปฺตฺตสฺส ทสฺสนียํ สํเวชนียํ ฐานํ. ‘อิธ ตถาคตโต อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธิํ อภิสมฺพุทฺโธ’ติ อานนท สทฺธสฺส กุลปฺตฺตสฺส ทสฺสนียํ สํเวชนียํ ฐานํ. ‘อิธ ตถาคตเตน อนุตฺตรํ ธมฺมจกฺกํ ปวตฺตติตฺน’ติ อานนท สทฺธสฺส กุลปฺตฺตสฺส ทสฺสนียํ สํเวชนียํ ฐานํ. ‘อิธ ตถาคตโต อนุปาติเสสสายนิ พฺพานธาดุยา ปรินิพฺพุโต’ติ อานนท สทฺธสฺส กุลปฺตฺตสฺส ทสฺสนียํ สํเวชนียํ ฐานํ. อิมานิ ไช อานนท สทฺธสฺส กุลปฺตฺตสฺส ทสฺสนียานิ สํเวชนียานิ ฐานานิ.”

^{๑๒๗}เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, หน้า ๓๓๘.

ผลานิสงส์ก็จะส่งให้เขาเหล่านั้นได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างแน่แท้”^{๑๒๘} ดังปรากฏใน
ปรินิพพานสูตรว่า “อานนท์ ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จาริกไปยังเจตีย์จักมีจิตเลื่อมใส ตายไป
ชนเหล่านั้นทั้งหมด หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์”^{๑๒๙}

ดังนั้น จึงมีการสร้างสถูปขึ้นสี่แห่งที่ประเทศอินเดีย คือ ที่เมืองกบิลพัสดุ์อันเป็น
สถานที่ประสูติ (ปัจจุบันอยู่ในเขตเนปาล) ที่พุทธคยาอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ และที่ป่าอิสิปตน-
มฤคทายวัน (หรือสวนทวารวดีเมืองพาราณสี) อันเป็นที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
และที่เมืองกุสินารา (อันเป็นสถานที่เสด็จปรินิพพาน) นอกจากนี้ยังมีสถานที่อีก ๔ แห่ง
สำหรับชาวพุทธผู้จาริกแสวงบุญ คือ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ ๔ ประการ
คือ เมืองสาวัตถี (สถานที่ที่ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์) เมืองสังกาศย์ (สาเกต) (ที่พระพุทธเจ้า
เสด็จลงมาจากดาวดึงส์) เมืองเวสาลี (ที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ความวิเวกที่ปาลิไลย์) และ
กรุงราชคฤห์ (ที่พระพุทธเจ้าทรงสยบช้างนาฬาคีรี)...^{๑๓๐}

เอเดรียน สนอดกราส ได้แสดงทัศนะไว้ว่า พระสถูปอันเป็นสังเวชนียสถานนี้ ทำ
ให้ตำนานทางศาสนามีมิติทางพื้นที่เป็นรูปแบบทางเรขาคณิตที่เราเข้าใจได้ สังเวชนียสถาน
จึงมิใช่เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ แต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ แกนกลางของจักรวาล
(แกนกลางของโลก หรือบริเวณรอบโลก)...ทำให้เรื่องราวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่กลายเป็น
เป็นเรื่องที่ไม่มีกาลเวลา เช่น บทสวดมนต์ หรือดนตรีซึ่งสืบทอดกันลงมาอย่างไม่รู้จบ
เช่นเดียวกับศิลปะอื่นๆ กล่าวโดยสรุป พระสถูปที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์มี
สัญลักษณ์ของตนเองที่ทำให้ตระหนักถึงความเป็นอมตะของพุทธประวัติ ที่มีเรื่องปาฏิหาริย์
แฝงอยู่ ถ้าพิจารณาตามหน้าที่อาจสรุปได้ว่า พระสถูปคือที่ตั้งของตำนานแห่งพุทธประวัติ

^{๑๒๘} อรุณ เจตติย์, อินเดีย แผ่นดินถิ่นมหัศจรรย์, หน้า ๗๐.

^{๑๒๙} ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๒/๑๕๑., ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๐๒/๑๒๔. “เย นิ เกจิ อานนท เจติยจาริกิ
อาหิณฺฑนฺตา ปสนฺนจิตฺตา การิ กริสฺสนฺติ, สพุเพ เต กายสฺส เมทา ปรมมรณา สุคฺติ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชิสฺสนฺติ”

^{๑๓๐} เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, หน้า ๓๓๓.

และจะพบว่าสถานที่ดังกล่าวน่าจะเป็นการปรับให้เรื่องราวปาฏิหาริย์ต่างๆ อันเป็นเรื่องราวธรรมให้มาเป็นเรื่องราวโลก การประสูติ การตรัสรู้ การแสดงปฐมเทศนา และการเสด็จสู่ปรินิพพาน เป็นเรื่องราวของปาฏิหาริย์ที่เล่าสืบต่อกันมาเพื่อประโยชน์ในการแสดงความจริงของโลก...^{๑๓๑}

(๓) เป็นเครื่องอุทิศทางศาสนา

การสร้างสถูปเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำบุญทำกุศล ดังปรากฏในคัมภีร์ของฝ่ายมหายานหลายเล่มที่กล่าวถึงกุศลอันจะได้จากการสร้างพระสถูป อันได้แก่การเกิดใหม่ในแดนสุขาวดีจนถึงการมีอายุวัฒนะ คัมภีร์สังฆธรรมปุณฑริกสูตรระบุว่า ผู้ใดสร้างพระสถูป “แม้แต่เด็กชายเล็กๆ ผู้เพียงช่วยขนทรายด้วยจิตใจมุ่งมั่นที่จะอุทิศถวายแด่พระชินพุทธเจ้า” ผู้นั้นย่อมจะบรรลุความรู้แจ้ง ในทิเบตการสร้างบุญสร้างกุศลมีอยู่ ๓ วิธี คือ สร้างประติมากรรมและภาพวาดทางศาสนา คัดลอกหรือจารึกพระสูตรหรือธารณี และสร้างวัดและพระสถูป

แนวคิดเรื่องการสร้างพระสถูปเป็นการทำกุศลนั้นมีที่มาจากความเชื่อว่าพระสถูปเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ...ดังมีคำกล่าวว่า “การสร้างพระสถูปเป็นเสมือนการจัดไฟให้แสงสว่างแห่งการรู้แจ้งอันมหัศจรรย์สาดส่องไปทั่วพื้นที่ทั้งสี่ของจักรวาล”...การสร้างพระสถูปจึงเป็นการช่วยเผยแพร่ความจริงสูงสุด...เชื่อกันว่าผู้ใดที่อุทิศเงินเพื่อสร้างพระสถูปย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ใจบุญยิ่งยวด และเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง...

พระสถูปในอินเดียและทิเบตมักจะมีคำจารึกซึ่งบอกให้รู้ว่าพระสถูปแห่งนั้นสร้างขึ้น “เพื่อมนุษย์ทั้งหลายจะได้มีโอกาสเข้าถึงพุทธะ” ที่มาของคำจารึกนี้คือ ปณิธานของพระพุทธองค์ก่อนที่จะทรงเข้าสู่สภาวะสูงสุด (พระนิพพาน)...ดังนั้น พระสถูปจึงสร้างขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายสองประการ คือ เพื่อสร้างบุญให้ตนเอง และเพื่อให้บุญนั้นกลับไปสู่ผู้อื่น^{๑๓๒}

^{๑๓๑} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓๙.

^{๑๓๒} อ่างแล้ว.

๒.๕.๓ สรุปคติการสร้างพระเจดีย์หรือพระสถูป

พระเจดีย์หรือพระสถูปนั้น มีความหมายพ้องกัน คือ เป็นสถานที่บรรจุบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุ ของบุคคลที่เคารพนับถือ มีพระมหากษัตริย์เป็นต้น การที่เจดีย์มีความหมายพ้องกับความหมายของคำว่า สถูป ที่บ่งถึงสิ่งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพ หรือสร้างเพื่อบรรจุอัฐิธาตุ ด้วยเหตุนี้สถูปจึงใช้แทนเจดีย์ในประเทศอินเดียโบราณมาแล้ว^{๓๓}

การสร้างพระเจดีย์หรือพระสถูป ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ประเภทใด และมีลักษณะอย่างใดก็ตามล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ บางแห่งอาจจะมีลักษณะแตกต่างกัน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสร้างว่าอยู่ในยุคใดสมัยใด เช่น ในยุคสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช การสร้างพระเจดีย์หรือพระสถูปจะเป็นทรงกลม หรือรูปโดม เป็นส่วนใหญ่ ในยุคสมัยต่อมาก็ได้กลับกลายมีรูปลักษณะต่างๆ มีลวดลายวิจิตรสวยงามมากขึ้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องด้วยวัฒนธรรมของกลุ่มชนในประเทศนั้นๆ เป็นสำคัญ

ในปัจจุบัน การสร้างพระเจดีย์หรือพระสถูปนั้น นิยมสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และนิยมบรรจุวัตถุมงคลที่แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้สำหรับเคารพบูชา เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เป็นต้น สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างตามคติของธรรมเจดีย์ อันหมายถึงที่ประดิษฐานพระธรรม ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ เมื่อตอนใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า

“สียา โข ปนानนุท ตุมหากิ เอวมสฺส ‘อดีตสตุฏฺกิ ปาวจณิ, นตฺถิ โน สตุฏาติ. น โข ปเนตฺติ อานนุท เอวํ ทฏฺฐพฺพํ; โย โว อานนุท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว มมจฺเจเนน สตุฏา”^{๓๔}

^{๓๓} สันติ เล็กสุขุม, เจดีย์, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๐), หน้า ๕-๖.

^{๓๔} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔

“อานนท์ บางทีพวกเธออาจจะคิดว่า ‘ปาพจน์ที่มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”^{๑๓๕}

พระเจดีย์หรือพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชาวพุทธถือเป็นวัตถุมงคล ในความหมายที่รวมเอาสิ่งๆ ที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้า เช่น พระพุทธรูป พระเจดีย์ เป็นต้น เข้าไว้ ด้วย และเดิมนิยมนิยมนสร้างไว้ เพราะมีวัตถุประสงค์อยู่ว่า

๑. สร้างเป็นที่ระลึกในการเดินทางไปสักการะปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา

๒. สร้างขึ้นเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

๓. สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ เพื่อรำลึกถึงบุคคลที่ล่วงลับไป หรือสร้างขึ้น สะเดาะเคราะห์

๔. สร้างขึ้นบรรจุพระพุทธรูปไว้ป้องกันภัยในยามศึกสงคราม และเพื่อการอุทิศให้แก่ผู้วายชนม์ไปในศึกสงคราม

๕. สร้างสำหรับเป็นอนุสรณ์สร้างถาวรวัตถุ เช่น โบสถ์ วิหาร กุฏิ ศาลา และสาธารณสถานของชุมชน^{๑๓๖}

การสร้างพระเจดีย์หรือพระสถูปในประเทศต่างๆ นั้นพอสรุปได้ดังนี้

- (๑) เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญเป็นต้น
- (๒) เพื่อเป็นสถานที่ปลงธรรมสังเวช
- (๓) เพื่อเป็นเครื่องอุทิศทางศาสนา
- (๔) เพื่อเป็นพุทธบูชา และบูชาคุณท่านผู้มีพระคุณเป็นต้น
- (๕) เพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตและส่งเสริมกำลังใจ
- (๖) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาล

^{๑๓๕} ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.

^{๑๓๖} ณรงค์ เล็งประชา. วิทยาศาสตร์สังคม, หน้า ๔๖.

- (๗) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรม (นิพพานธรรม)
- (๘) เพื่อเป็นเครื่องเข้าถึงพุทธะ
- (๙) เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์

ดังนั้น การสร้างพระเจดีย์หรือพระสถูปจึงเป็นประเพณีนิยมสำหรับชาวพุทธ ทั้ง ภิกษุและฆราวาส เมื่อพระพุทธรูปศาสนาแม่ไปถึงสถานที่ใด และเมื่อประชาชนในที่นั้นๆ มี ศรัทธาเลื่อมใส ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้ว ก็นิยมสร้างปูชนียวัตถุ คือพระเจดีย์ หรือพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นไว้สักการบูชาในที่นั้นด้วย

๒.๖ คติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ หลังสมัยพุทธกาล

๒.๖.๑ เรื่องปาฏิหาริย์

คำว่า “ปาฏิหาริย์” ในงานวิจัยนี้ หมายถึงความอัศจรรย์แห่งพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่อาจจะหยั่งรู้ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ ที่ เกิดขึ้นและปรากฏแก่ชาวโลก

ความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุนั้น พุทธศาสนิกชนส่วนมากจะเชื่อในอำนาจ ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่กับพระบรมสารีริกธาตุนั้น และกราบไหว้บูชา เพื่อคุ้มครองตนเองให้แคล้ว คลาดจากอันตรายทั้งปวง ความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์ของพระบรมสารีริกธาตุนั้น อาจ เกิดขึ้นด้วยพลาณภาพ ดังต่อไปนี้

๑. พุทธานุภาพ ความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณ ที่ทรงบริสุทธิปราศจากกิเลสาสวะ ทั้งปวง และทรงประกอบด้วยพระคุณ ๓ ประการ คือ บริสุทธิคุณ มหากรุณาธิคุณ และ ปัญญาคุณ

๒. ธรรมานุภาพ พลังอำนาจของพระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มี ปรากฏอยู่ตามบทสวดต่าง ๆ เช่น เมตตสูตร รตนสูตร อย่างที่เรียกชื่อว่า สวดพระปริตร ที่ อาจจะขจัดปัดเป่าภัยอันตรายทั้งปวงได้

๓. สังฆานุภาพ อานุภาพแห่งพระอริยสงฆ์ และพระสงฆ์สมาปฏิบัติทั้งหลาย จนสามารถจะแผ่พลังจิตให้มาอยู่ในสิ่งที่ต้องการได้

๔. ปุณฺณภาพ อานุภาพของบุญกุศลคุณงามความดี และการกระทำผลกรรมดีงามของบุคคลต่าง ๆ ซึ่งเข้ากับคำกล่าวที่ว่า คนดีมีบุญ พระคุ้มครอง

๕. เทวานุภาพ อานุภาพแห่งเทพยดา ที่ชาวพุทธต่างก็ล้วนเชื่อมั่น พระพุทธรูปต่าง ๆ จะมีเทวดารักษาอยู่ด้วย

บรรดาพละคุณภาพทั้งหมดเหล่านี้ สามารถจะเป็นพลังที่มีอำนาจซึ่งดลบันดาลหรือทำให้เกิดปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ได้^{๑๓๗}

การฟังคำสั่งกัณฺธิหรือวัตถุทั้งหลายเป็นที่ฟังนั้น พระพุทธศาสนามีทำที่ยอมรับในเรื่องสติปัญญาของมนุษย์ว่ามีความแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากการแบ่งประเภทบุคคลผู้ที่จะฟังแนะนำสั่งสอนให้บรรลุธรรมได้และไม่ได้นั้น เป็น ๔ ประเภท คือ

๑. อุกมฺภิตฺตญฺญ ผู้อาจรู้ธรรมแต่พอท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง (ผู้มีสติปัญญา)

๒. วิปจิตฺตญฺญ ผู้อาจรู้ธรรมต่อเมื่อท่านอธิบายความแห่งหัวข้อนั้น

๓. เนยยะ ผู้พอแนะนำได้ คือ (ผู้ที่พอจะชี้แจงแนะนำให้เข้าใจได้ด้วยวิธีการฝึกสอน อบรมต่อไป)

๔. ปทปฺรมะ ผู้มีบทเป็นอย่างยิ่ง คือ (ผู้อัปปัญญา สอนให้รู้ได้แต่เพียงตัวบท คือ พยัญชนะ หรือถ้อยคำ ไม่อาจเข้าใจอรรถหรือความหมาย)^{๑๓๘}

แต่เมื่อมนุษย์มีระดับสติปัญญาและความเชื่อแตกต่างกัน การยึดถือสิ่งต่าง ๆ เป็นที่ฟัง จึงมีความแตกต่างกันไป ในส่วนนี้พระพุทธศาสนาก็มิได้ปฏิเสธในสิ่งที่คนบูชานับถือกันอยู่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในการยอมรับนับถือภูเขา ป่า อาราม หรือต้นไม้ใหญ่เป็นที่ฟัง แต่พระพุทธศาสนาได้เสนอสิ่งที่ดีกว่าให้เขาได้พิจารณาด้วยปัญญาของตนเอง ส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่สติปัญญาของเขา ดังที่พระพุทธองค์ทรงทราบความอ่อนแอของปุถุชน จึงตรัสไว้ในเขมาสูตรที่ปิกคาถาว่า

^{๑๓๗} พระมหาเจด เจริณฺมรฺมย์, พระเครื่องกับสังคมไทย, หน้า ๑๖๔.

^{๑๓๘} อัง.จตุกก.(ไทย) ๒๑/๑๓๓/๑๕๔., อัง.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๑๓๓/๑๔๑.

มนุษย์จำนวนมาก ผู้ถูกภัยคุกคาม ต่างถึงภูเขาลำไ้ อาราม และรุกขเจดีย์เป็นสรณะ นั้นไม่ใช่สรณะอันเกษม นั้นไม่ใช่สรณะอันสูงสุด เพราะผู้อาศัยสรณะเช่นนั้น ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ส่วนพวกที่ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ ย่อมใช้ปัญญาชอบพิจารณาเห็นอริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความสงบระงับทุกข์ นั้นเป็นสรณะอันเกษม นั้นเป็นสรณะอันสูงสุด เพราะอาศัยสรณะเช่นนั้น ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้^{๑๓๙}

๒.๖.๑.๑ ความเชื่อในประเทศอินเดีย

สมัยก่อนพุทธกาลในประเทศอินเดียนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูชาสิ่งต่างๆ เช่น สัตว์ ต้นไม้ ผู้วิเศษตลอดจนภูตผีปีศาจ ต่อมาแม้จะมีการสอนด้านจริยศาสตร์และปรัชญา ก็ยังไม่ละทิ้งความเชื่อเดิม คือมักจะยกย่องให้ศาสดาผู้ที่ตนนับถือมีอิทธิปาฏิหาริย์ สามารถช่วยให้คลาดแคล้วจากภัยพิบัติ และบันดาลโชคลาภได้ แม้พระพุทธเจ้า พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา จะสอนให้มนุษย์พึ่งความสามารถของตนเอง...(แต่มนุษย์) ส่วนใหญ่ก็ยังคงมีความเชื่อเหมือนเดิม เช่น เชื่อถือในปาฏิหาริย์ของพระบรมสารีริกธาตุเป็นต้น จะให้เชื่อถือแต่หลักคำสอนล้วนๆ นั้นหาได้ยาก^{๑๔๐}

อย่างไรก็ดี การนับถือพระบรมสารีริกธาตุ ในอินเดียในพุทธศตวรรษต้นๆ ไม่มีกล่าวถึงเรื่องความขลังศักดิ์สิทธิ์ หรือฤทธิ์อำนาจต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า แต่เป็นการให้นับถือเพียงเป็นเครื่องเตือนให้รำลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระคุณทั้ง ๓ คือ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการสอนให้พุทธศาสนิกชนเจริญรอยตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระองค์ มิได้มีพระประสงค์จะให้สาวกของพระองค์ไปกราบไหว้อ่อนวอนขอโชคลาภอะไร แต่พอกาลผ่านไปนานเข้า ความเชื่อถือก็เปลี่ยน

^{๑๓๙} ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๘-๑๙๒/๙๒.

^{๑๔๐} กรมศิลปากร, พระบรมสารีริกธาตุ, หน้า ๓.

ไปตามความนิยมของคน อาทิ เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสมณทูตไปประกาศศาสนา
ในดินแดนต่างๆ ถึง ๙ สาย ก็ปรากฏว่าได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุไปสร้างสถูป
ประดิษฐานไว้ในประเทศนั้นๆ^{๑๔๑} และหลังจากนั้นยังได้แจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุไปยังดิน
แดนต่างๆ ด้วย เช่น ศรีลังกา ไทย เป็นต้น

ในสมัยปัจจุบัน ปรากฏการณ์ของพระบรมสารีริกธาตุที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
ไม่ค่อยมีให้เห็น จะเนื่องด้วยเหตุอันใดผู้วิจัยก็สันนิษฐานไม่ได้ แต่ก็มีผู้จดบันทึกไว้เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์มหัศจรรย์เหนือพระเจดีย์พุทธคยา โดยท่านเจ้าคุณพระธรรมมหาวิภาวดี^{๑๔๒}
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ในประเทศอินเดีย ได้เห็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์บนท้องฟ้าเหนือ
พระเจดีย์พุทธคยา (ระหว่างวันที่ ๓๐ ส.ค. ถึง ๒๓ ก.ย. ๒๕) จำนวน ๕ ครั้งด้วยกัน ดังที่
ปรากฏในครั้งที่ ๑ ว่า

เมื่อคืนวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เวลา ๒๒.๐๐ น. เศษ ถึง ๒๓. ๐๐ น.
ได้เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์บนท้องฟ้าเหนือองค์พระเจดีย์ตรัสรู้ โดยมีรูปองค์พระเจดีย์
ตรัสรู้ปรากฏบนท้องฟ้าสูงเหนือองค์พระเจดีย์องค์เดิมทั้ง ๔ ทิศ มีแสงสว่างเป็นรัศมีพวยพุ่ง
มีลักษณะใหญ่กว่าเดิมประมาณเกือบ ๓ เท่า เหตุการณ์มหัศจรรย์คราวนี้เกิดหลังฝนตก
ไฟฟ้าองค์พระเจดีย์ก็ดับในช่วงนั้น เป็นเหตุการณ์ที่มหัศจรรย์มาก ชาวมุสลิม, ชาวฮินดู,
และชาวพุทธ เห็นกันเป็นจำนวนมาก ภาพมงคลนิมิตนี้ปรากฏให้เห็นไปถึงในเมืองคยา ซึ่ง
ตั้งอยู่ห่างถึง ๑๕ กม.^{๑๔๓}

จากปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ธนิต อยู่โพธิ์ ได้แสดง
ทัศนะไว้ว่า พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ ปุชณียสถานอื่นๆ ก็คงแสดงปาฏิหาริย์
ให้ปรากฏแก่ประชาชน ณ ที่นั้น ๆ เป็นครั้งเป็นคราวเช่นกัน หากแต่มิได้บันทึกกันไว้เป็น
หลักฐาน^{๑๔๔}

^{๑๔๑} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓-๔.

^{๑๔๒} ธนิต อยู่โพธิ์, ดำเนินพระบรมสารีริกธาตุ, หน้า ๕๑-๕๘.

^{๑๔๓} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๕๒.

^{๑๔๔} เรื่องเดียวกัน.. หน้า ๕๘.

๒.๖.๑.๒ ความเชื่อในประเทศศรีลังกา

ความเชื่อพระธาตุปาฏิหาริย์ ชาวพุทธศรีลังกาก็มีความเชื่อเหมือนกัน เช่นในสมัยของพระเจ้าทภูริคามณีอภัย ความอัศจรรย์แห่งพระบรมสารีริกธาตุได้ปรากฏแก่พระองค์ตอนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดังปรากฏในคัมภีร์อุปวงศ์ว่า “พระเจ้าทภูริคามณีอภัยได้บรรจุพระบรมธาตุในวันเพ็ญเดือน ๘ อุตตราสาฬหะนักขัตตฤกษ์อย่างนี้ และพร้อมกับขณะที่ประดิษฐานพระบรมธาตุนั้น ก็เกิดแผ่นดินไหวและเกิดมีปาฏิหาริย์นานาประการ”^{๑๔๕}

ในจารึกวัดศรีชุม (หลักที่ ๒) รว. พ.ศ. ๑๙๐๐ ในรัชกาลพระปญญาปาไทย ซึ่งสรุปใจความได้ว่า “พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณี...อุปสมบทเป็นภิกษุแล้วไปนมัสการปูชนียวัตถุและปูชนียสถานในลังกา คือ พระบรมธาตุ พระคิธาตุ พระทันตธาตุ และพระเกศธาตุ ได้เห็นพระธาตุเหล่านั้นแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆ คือเปล่งฉัพพรรณรังสี เหลืองเหลืองแดง ดำเขียว ขาวบ้าง เสด็จไปในอากาศเหมือนสายฟ้าแลบบ้าง ล่องลอยเหนือดวงดาวบ้าง ฯลฯ”^{๑๔๖}

นอกจากชาวพุทธศรีลังกาจะเชื่อในเรื่องพระธาตุปาฏิหาริย์แล้ว ยังนับถือพระบรมสารีริกธาตุว่าเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญยิ่งกว่าปูชนียวัตถุอื่นในพระพุทธศาสนา ถ้าจัดลำดับความสำคัญของปูชนียวัตถุที่มีอยู่ พระบรมสารีริกธาตุจัดไว้เป็นอันดับหนึ่ง ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นอันดับสอง พระพุทธรูปเป็นอันดับสาม ดังมีคำกล่าวว่า “ถ้าพวกเรานับถือพระบรมธาตุ ก็เท่ากับนับถือพระพิชิตมาร”^{๑๔๗} แม้แต่รัฐก็ยังให้ความสำคัญต่อปูชนียวัตถุที่เกี่ยวกับศาสนาเป็นอย่างมาก ดังปรากฏในกฎหมายสิงหลโบราณว่า “ผู้ทำลายเจดีย์และต้นโพธิ์กับผู้ปล้นสมบัติของศาสนามีโทษถึงตาย”^{๑๔๘}

^{๑๔๕} พระวาจิสสเถระ, พระคัมภีร์อุปวงศ์, พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางอนุทองไข่มุกต์ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๑), หน้า ๑๑๔.

^{๑๔๖} ทองสีบ ศุภมาร์ค, ดำเนินพระธาตุ ของพระพุทธเจ้าและพระสาวก, หน้า ๒๗.

^{๑๔๗} Edward Samson, Holy touch, (Bristol: John Wright & Sons Ltd., 1958), p. 71.

^{๑๔๘} วอลโปละ ราหุล, หน้า ๙๙.

เพราะเหตุที่ชาวพุทธศรีลังกา นิยมกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุมากกว่า ปุชนิยวัตถุอย่างอื่น เมื่อส่งสมณทูตออกไปประกาศศาสนาในประเทศใด จึงมักจะมอบพระบรมธาตุให้เป็นของบรรณาการแก่ประเทศนั้น ๆ ด้วย และผู้รับก็เหมือนจะมีความพอใจยิ่งกว่าได้สิ่งของมีค่าอื่น ๆ เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อย่างดียิ่ง^{๑๔๙} ในสมัยรัชกาลที่ ๕ รัฐบาลอินเดีย โดยอธิบดีกรมโบราณคดี คือ Sir Alexander Cunningham ได้ส่งพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดได้ในโบราณสถานแห่งหนึ่งเข้ามาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงส่งราชทูตไปรับเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ และนำมาบรรจุไว้ที่ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม.^{๑๕๐}

๒.๖.๑.๓ ความเชื่อในประเทศไทย

ความเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ ของคนไทย มีทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่ที่พระพุทธศาสนาแผ่เข้ามาถึง ดังจะเห็นได้จากการสร้างสิ่งสำหรับบูชา ที่เกิดขึ้นมากมาย เช่น พระเจดีย์ และพระบรมธาตุต่างๆ ล้วนมาจากความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ และอิทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในวัดถุนั้นๆ เช่นใน ตำนานอุรังคนิทาน ก็กล่าวถึงความอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ที่เกิดแด่พระบรมสารีริกธาตุ ดังปรากฏว่า “เกิดพายัพัดหนักในพิริเวียนเทียน ในวันที่ ๖ ของงานซึ่งตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เป็นวันมาฆบูชา...มีหลายคนซึ่งเห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นแล้วว่า ขณะที่ลมพัดอยู่อย่างหนักนั้น ได้เห็นรัศมีสีแดงขนาดใหญ่พุ่งออกจากพลับพลา พอจวนจะถึงเบญจจันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้ว พุ่งขึ้นไปข้างบนและหายไปในที่สุด”^{๑๕๑}

ในตำนานพระแก้วมรกต กล่าวถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดจากพระบรมสารีริกธาตุทั้ง ๗ องค์ที่พระนาคเสนเถระได้ทำพิธีบูชาสักการะ สรงด้วยน้ำอบน้ำหอม ดังปรากฏในตอน

^{๑๔๙} ลมหมาย เปรมจิตต์, และคณะ, พระเจดีย์ในลานนาไทย, หน้า ๙-๑๐.

^{๑๕๐} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐.

^{๑๕๑} เสถียร ศกุนโลณ, ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ ๒, หน้า ๑๑๒-๑๑๓.

หนึ่งว่า “พระบรมธาตุ ๗ องค์นั้น ก็กระทำปาฏิหาริย์เปล่งพระรัศมี ๖ ประการให้รุ่งเรืองสว่างไสวไปทั่วทั้ง ๔ ทิศ ๘ ทิศ แสงนั้นรุ่งเรืองทั่วทั้งพื้นปฐธา และเวหาทั้งมวลนั้นแล”^{๑๕๒}

พระบรมสารีริกธาตุทั้ง ๗ องค์นี้ เคยแสดงปาฏิหาริย์เสด็จเข้าไปในพระแก้วมรกต ด้วยสัตยาธิษฐานของพระนาคเสนเถระ ดังที่ปรากฏว่า

เมื่อนั้นพระบรมสารีริกธาตุเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ พระองค์หนึ่งก็เสด็จเข้าไปในโมฬี พระองค์หนึ่งเสด็จเข้าพระพักตร์ พระองค์หนึ่งก็เสด็จเข้าไปในพระหัตถ์กำซ้าย พระองค์หนึ่งก็เสด็จเข้าไปในเข่าข้างขวา พระองค์หนึ่งก็เสด็จเข้าไปในเข่าข้างซ้าย พระองค์หนึ่งเสด็จเข้าไปในพระขม่อมแห่งพระแก้ว สิ้นครบทั้ง ๗ พระองค์นั้นแล้ว...”^{๑๕๓}

ในยุคสุโขทัย คนไทยก็มีความเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ของพระบรมสารีริกธาตุเหมือนกันดังในจารึกของพระมหาเถร(ศรีศรัทธาราชจุฬามณี) กล่าวถึงปาฏิหาริย์ของพระบรมสารีริกธาตุไว้ว่า

พระมหาธาตุเป็นเจ้าจึงเสด็จปาฏิหาริย์หนักหนา ดั่งน้ำมหาสมุทรระลอก ดั่งฝนตกท่าใหญ่ รัศมีแสงอันเลื่อมดังดวงดาวคำ เลื่อมดั่งน้ำทอง ไหลจรัสไปทุกแห่ง...พระเกศธาตุเสด็จมีหมู่หนึ่งชี้ดังสายฟ้าแมลบดั่งแฉวน้ำแล่นในกลางหาอัสจรรย...

แล้วพระคิธาธาตุเจ้าจึงเสด็จเข้าไปในโกศทอง ผุ่งพระธาตุ...จึงเข้าสู่พระเจดีย์พอดังเผิงฟ่านเข้ามาสู่รั้งนั้นแล 0 กุจึงลุกขึ้นอัญชูลี 0 ค่อยมาถึงในที่นี้ โยธาพระศรีรัตนมหาธาตุเจ้ากุ 0 ลูกหนึ่งมีพรรณงามดังทอง รัศมีเท่าลูกหมาก...เสด็จมาแต่กลางหาลงมาฉวัดรอบตนท่านแล...”^{๑๕๔}

^{๑๕๒} ญาณ วรรณธาดา, อิทธิปาฏิหาริย์-ตำนานพระแก้วมรกต, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จักรพรรดิ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖.

^{๑๕๓} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖.

^{๑๕๔} ศรีจักร วลลิโกดม, ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมประเทศ, หน้า ๗๓.

ปาฏิหาริย์ที่เกิดจากองค์พระบรมสารีริกธาตุ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประเพณีและรูปแบบ สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นรูปสลัก หรือ รูปวาด ตามฝาผนังอุโบสถ เป็นต้น ส่วนปาฏิหาริย์ที่ปรากฏเฉพาะบุคคลนั้น ผู้วิจัยจะได้นำเสนอในบทต่อไป

๒.๖.๒ เรื่องพุทธนิวัตน์ (การกลับมาของพระพุทธเจ้า)

ความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของชาวพุทธ คือ ความเชื่อต่อการกลับมาอุบัติของพระพุทธเจ้า เป็นความเชื่อที่มีหลังพุทธกาล

ความเชื่อนี้ มีอิทธิพลต่อความคิดของชาวพุทธเป็นอย่างมาก ทำให้ชาวพุทธที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระบรมสารีริกธาตุอยู่แล้ว ยิ่งเกิดมีความเคารพนับถือและปฏิบัติตามความเชื่อที่ตนมีอยู่อย่างมั่นคง เช่น การสักการบูชาและสวดคาถาอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น ดังปรากฏในปฐมสมโพธิกถาว่า “พระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระโลกนาถ อันประดิษฐานอยู่ในที่ต่างๆ นั้น เมื่อมิได้เครื่องสรรพบูชานิยภัณท์แล้ว พระบรมธาตุทั้งปวงก็เสด็จไปสู่ที่อันประกอบด้วยเครื่องสักการบูชา ถ้ามีคนบูชาในประเทศใดก็เสด็จไปสู่ประเทศนั้น ด้วยกำลังอธิษฐานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค”^{๑๕๕}

และในอนาคตกาล พระบรมสารีริกธาตุนั้น เมื่อไม่มีผู้นับถือ และไม่กระทำสักการบูชากันในที่ทั้งปวงแล้ว พระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดก็จะมาประชุมกัน รวมเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ที่ดวงไม้มหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ แล้วแสดงปาฏิหาริย์มีประการต่างๆ ในตำนานยังกล่าวว่า ในคราวนั้น หมู่มนุษย์ไม่สามารถที่แลเห็นได้ มีเพียงเทวดาเท่านั้นที่แลเห็นและได้สักการบูชา

ในชินมาลินี พระรัตนปัญญาเถระ ได้กล่าวถึงอธิษฐานที่ตรัสไว้ หลังจากทีพระองค์ทรงปลงอายุสังขารแล้ว ได้ทอดพระเนตรเห็นการณ์ไกลว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงมั่นอยู่ที่ลังกาทวีป หลังจากนั้นพระองค์จึงทรงตั้งพระมหาอธิษฐาน ๕ ประการ คือ

^{๑๕๕} สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, ฉบับกรมการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๓๗), หน้า ๕๒๒.

พระอธิษฐานข้อที่ ๑ ขอให้พระเจ้าอโศกมหาราชอัญเชิญมหาโพธิ์ไปประดิษฐานที่ลังกาทวีป ครั้งนั้น ขอให้มหาโพธิ์กิ่งเบื่องขวาจงหักลงมาเอง ตั้งอยู่ในกระถางทอง

พระอธิษฐานข้อที่ ๒ เมื่อกิ่งพระมหาโพธิ์ตั้งอยู่ในกระถางทองแล้ว ขอให้หายเข้าไปในหลืบเมฆฝน

พระอธิษฐานข้อที่ ๓ ในวันที่ ๗ ขอให้กิ่งมหาโพธิ์ออกจากหลืบเมฆฝน แล้วกลับตั้งอยู่ในกระถางทองตามเดิม จัณพัตถนรังสี (รัศมี ๖ สี) จงเปล่งออกจากใบและผลของมหาโพธิ์นั้น

พระอธิษฐานข้อที่ ๔ ขอให้มหาโพธิ์จงกระทำยมกปาฏิหาริย์ในวันบรรจุพระธาตุนาคขวัณ (ไหปลาร้า) เบื่องขวาลงในองค์เจดีย์ที่วัดอุปาราม

พระอธิษฐานข้อที่ ๕ ขอให้พระบรมสารีริกธาตุของพระตถาคตในลังกาทวีปประมาณทะนานหนึ่งในขณะที่บรรจุลงในองค์มหาเจดีย์ จงมารวมกันสำแดงรูปเป็นพระพุทธรูปเจ้าเหาะขึ้นไปบนอากาศกระทำยมกปาฏิหาริย์^{๑๕๖}

นอกจากนี้ในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ก็ยังได้กล่าวถึงอันตราย ๕ อย่าง ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ คือ

- ปริยัตติอันตราย คือ การเสื่อมสูญแห่งปริยัติ
- ปฏิบัติอันตราย คือ การเสื่อมสูญแห่งการปฏิบัติ
- ปฏิเวธอันตราย คือ การเสื่อมสูญแห่งการตรัสรู้มรรคผลนิพพาน
- ธาตุอันตราย คือ การเสื่อมสูญแห่งพระบรมสารีริกธาตุ

โดยเฉพาะการเสื่อมสูญแห่งพระบรมสารีริกธาตุ หรือเรียกว่า “พระธาตุปรินิพพาน” และคำว่า ปรินิพพานนั้นมี ๓ อย่าง คือ

- กิเลสปรินิพพาน คือการตรัสรู้ที่โค่นต้นศรัณมหาโพธิ์
- ชั้นปรินิพพาน คือการดับแห่งเบญจขันธ์ ที่ศาลวโนทยาน เมืองกุสินารา
- ธาตุปรินิพพาน คือพระบรมสารีริกธาตุสูญสิ้นไปจากโลก ซึ่งจักมีในอนาคต”^{๑๕๗}

^{๑๕๖} พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลินี, แปลโดย เสถียร พันธ์รังษี (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๗๙). หน้า ๒๑๑-๒๑๒.

ในตำนานมูลศาสนากล่าวถึงอันตรายทั้ง ๕ นี้ จะเกิดขึ้นตามลำดับในทุกๆ พันปี จนครบห้าพันปี ที่พระพุทธเจ้าสถาปนาพระพุทธศาสนาไว้ และได้กล่าวถึงเรื่องพระบรมสารีริกธาตุเมื่อจะสิ้นพุทธศตวรรษกาลว่า เมื่อถึงวาระสุดท้ายแห่งพระพุทธศาสนาแล้ว พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายที่มีอยู่ในที่ต่างๆ ในสากลจักรวาลนี้จะมารวมกันเข้า ปราภฏเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลาย อีกครั้งหนึ่งถ้วนเจ็ดวันเจ็ดคืน ครั้นเสร็จพุทธกิจครั้งสุดท้ายแล้ว เตโชธาตุคือธาตุไฟก็จะลุกโชติช่วงไหม้พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายให้อันตรธานไป เป็นนิมิตรหมายแห่งความสิ้นไปแห่งพระพุทธศาสนาที่พระสมณโคดมได้มาสถาปนาไว้ในมนุษยโลกนี้ ดังที่ปรากฏว่า

ที่นั่น เตโชธาตุหากบังเกิดแก่ธาตุพระพุทธานั้นแล้วก็ไหม้ พระสรีรธาตุเจ้า อันมีทรงสถณฐานดังตนพระพุทธานั้นแท้ไซ้ ไฟก็พุ่งขึ้นไปเบื้องบนต่อเท่าถึงพรหมโลกโพ้น ตราบจนสรีรธาตุเจ้าบ่ยังเหลือประมาณเท่าเมล็ดพรวณผักกาด ดังนั้น ไฟก็จึงดับหายไปแล ธาตุพระพุทธานั้นจักไปสำแดงอานุภาพมากนักด้วยประการฉะนี้แล้วก็หายไปแล ครั้งนั้น เทวดาทั้งหลายอันมาชุมนุมกันในที่นั้น เขาก็กระทำสักการบูชา ด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องสักการบูชาอันเป็นทิพย์แล้วก็พากันร้องไห้ว่า ในวันอันพระพุทธานิพพานก็ดีไม่เป็นทุกข์เท่าใดนักหนา ในเมื่อธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมชั้นนี้หายไปเล่าเราก็เป็นทุกข์ถ้วน ๒ ที่... และธาตุแห่งพระพุทธานั้นก็หายไปจากเราวันนี้เล่าหนา ตั้งแต่นี้ไปภายหน้า อันว่า สัตว์ทั้งหลายจะดำรงอยู่ในสงสารแล^{๑๕๔}

หลวงวิจิตรวาทการ ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้ว่า ถ้าหากเป็นความอธิษฐานของพระพุทธเจ้าแล้ว เรื่องที่ว่าพระบรมธาตุทั้งหลายจะมาประดิษฐานรวมกันเป็นองค์นั้น ก็จะต้องเป็นจริง เพราะแม้แต่คนธรรมดาเราเอง ความอธิษฐานก่อนในเวลาก่อนดับจิตเป็น

^{๑๕๓} ที.ม. อ. (บาลี) ๒/๑๖๑.

^{๑๕๔} กรมศิลปากร, ตำนานมูลศาสนา, หน้า ๓๓๖-๓๓๗.

สิ่งที่มีอำนาจมาก อาจยังผลให้บังเกิดขึ้นภายหลังที่ตนตายไปแล้ว...และถ้าเรื่องอริยฐานนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำไว้จริงแล้ว พระสารีริกธาตุก็ต้องมาประชุมกันเป็นองค์พระพุทธเจ้า เพื่อให้ไฟเผาผลาญเสียมิให้ตกอยู่อย่างก้อนกรวดก้อนทราย ในแผ่นดินมนุษย์ที่ไม่มีความนับถือพระองค์ ไม่มีใครบูชาพระองค์ และไม่มีใครปฏิบัติตามธรรมของพระองค์แล้ว^{๑๕๙}

นอกจากความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุที่กล่าวมาแล้ว ความเชื่อเรื่องพระศรีอาริยมุตไตรยจะเสด็จมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า หลังจากสิ้นยุคของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันยังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายมหายานและเถรวาท โดยถือว่าพระศรีอาริยมุตไตรย จะทรงอุบัติมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อจากสมเด็จพระสมณโคดม ทั้งนี้มาจากพุทธทำนายที่ว่า พระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสมณโคดมจะยืนยาวถึง ๕,๐๐๐ ปี ต่อจากนั้นไปก็จะเป็นยุคของพระศรีอาริยมุตไตรย ซึ่งเมื่อเกิดกสิยุคขึ้นในโลกมนุษย์ พระศรีอาริยมุตไตรยจะเสด็จมาช่วยผู้ที่ทำบุญและมีศีลธรรม ความเชื่อเรื่องนี้ปรากฏเด่นชัดขึ้นนับตั้งแต่เมื่อไทยรับพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เข้ามาตั้งมั่นในกรุงสุโขทัย ซึ่งประชาชนในสมัยนั้นแสดงความปรารถนาหวังผลบุญให้ได้พบพระศรีอาริยมุตไตรย หรือให้ได้เกิดในสมัยของพระองค์ ที่เชื่อกันว่าทุกคนจะมีความสุข แผ่นดินไม่มีกสิยุค ปราศจากโจรผู้ร้าย ปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น^{๑๖๐} ความเชื่อในเรื่องนี้ มีพุทธศาสนิกชนส่วนหนึ่ง ให้ความสำคัญ และพยายามประพฤติปฏิบัติ สร้างกุศลคุณงามความดี เพื่อให้ได้เกิดทันยุคของพระองค์ ต่างพากันตั้งจิตปรารถนายึดมั่นในศีลในทานบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา ดังปรากฏให้เห็นในสังคมไทย

จากการศึกษาวิเคราะห์ในบทนี้ ทำให้ทราบความหมายของพระบรมสารีริกธาตุว่าเป็นส่วนแห่งพระสรีระที่เหลือจากการถวายพระเพลิงเสร็จสิ้นแล้ว ประวัติเหตุการณ์และความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงแล้ว รวมถึงความเชื่อเรื่อง

^{๑๕๙} หลวงวิจิตรวาทการ, พลตรี. พุทธานุภาพกับจิตตานุภาพ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๔๑), หน้า ๔๘.

^{๑๖๐} กรมศิลปากร, ไตรภูมิโลกวินิจยยกถา ฉบับที่ ๒, หน้า ๔๔.

พระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธศาสนาซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ชาวพุทธมีความรู้ความเข้าใจ และจิตศรัทธาต่อองค์พระบรมสารีริกธาตุอย่างสูงสุดนั้น มีสาเหตุอยู่ ๒ ประการคือ

(๑) ได้บูชาพระพุทธเจ้าโดยตรง เพราะเชื่อว่า ผลแห่งการบูชาเป็นเหตุให้ถึงสุคติ

(๒) ได้สืบอายุพระศาสนา เพราะเชื่อว่า การสร้างที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นพุทธบูชา เป็นการสืบอายุพระศาสนาให้ยืนนาน

ความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุนี้ เป็นแรงจูงใจให้ชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนเคารพนับถือและบูชา ได้สร้างสิ่งประดิษฐานอย่างงดงามและมั่นคงในรูปของสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมให้ปรากฏแก่ชาวโลก ซึ่งผู้วิจัยจะได้ศึกษาในบทต่อไป

บทที่ ๓

พระบรมสารีริกธาตุกับความเชื่อในสังคมไทย

๓.๑ พระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ประเทศไทย

พระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยเป็นเมืองสยาม ซึ่งเดิมเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” ตามคัมภีร์มหาวงศ์พงศาวดารลังกาได้ระบุไว้ว่า พระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภ์ผู้ยิ่งใหญ่ โปรดให้พระสงฆ์ทำการสังคายนา ครั้งที่ ๓ ณ อโศการาม นครปาตลีบุตร หลังจากการสังคายนาแล้ว มีพระประสงค์ที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้กว้างออกไปในต่างแดน จึงโปรดให้ส่งพระเถระผู้มีความสามารถออกไปประกาศพระพุทธศาสนายังประเทศต่างๆ รวม ๙ สาย โดยได้ทรงมอบให้ “พระโมคคัลลิตบุตรติสสเถระ” เป็นผู้คัดเลือกคณะพระธรรมทูต และในจำนวนนั้น พระโสณะและพระอุตตระได้เดินทางไปยังสุวรรณภูมิ^{๑๖๑} ซึ่งตรงกับหลักฐานในคัมภีร์สมันตปาสาทิกากว่า

“สุวรรณภูมิ คจจนุตวาน	โสณุตตรา มหิทธิกา
ปีสาเจ นิทุมิตวาน	พรมุขาล อเทสิสุ” ^{๑๖๒}

แปลว่า

พระโสณะและพระอุตตระผู้มีฤทธิ์มาก ไปสู่สุวรรณภูมิ
ปราบปรามพวกปีศาจ ได้แสดงพรหมชาลสูตร ฯ

หลังจากที่พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ แสดงพรหมชาลสูตรโปรดชาวสุวรรณภูมิ ทำให้ประชาชนเลื่อมใสในพระ

^{๑๖๑} สิริวัฒน์ คำวันสา. ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. พิมพ์เนื่องในงานทำบุญอายุครบ ๘๐ ปี หลวงพ่อพระราชสังวรวิมล เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรวิหาร ฯลฯ (กรุงเทพฯ : จรัสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑-๑๓.

^{๑๖๒} พุทธโฆษาจารย์, วินยภูฎกถา สมณุตปาสาทิกา ปฐโม ภาค. พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕) หน้า ๖๙.

พุทธศาสนาแล้ว ภายหลังจึงได้สร้างพระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาตามคำแนะนำของพระเจ้าอโศกมหาราช ในประเด็นนี้ เสถียร โพธิ์นันทะ ได้แสดงทัศนะว่า

พระมหाराช (พระเจ้าอโศกมหาราช) จึงโปรดให้ส่งธรรมทูต อัญเชิญพระพุทธรศาสนา จาริกแพร่หลายทั่วทิศานุทิศ ...คณะธรรมทูตชุดหนึ่ง ซึ่งมีพระโสณะและพระอุตตระเป็นหัวหน้าได้มาสู่สุวรรณภูมิ แล้วตั้งหลักพระพุทธรศาสนาขึ้นที่นั่น ก็สุวรรณภูมิในที่นี้ได้แก่ดินแดนตอนใดตอนหนึ่งในแหลมอินโดจีนนี้เอง...เข้าใจว่าน่าจะได้แก่บริเวณตั้งแต่ตอนใต้ของพม่าเดี๋ยวนี้ ตลอดลงมาถึงภาคกลางของประเทศไทย มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐม เนื่องด้วยจังหวัดดังกล่าว ปราภฏซากโบราณสถานมากมาย ล้วนแต่ใหญ่โต สร้างตามคตินิยมเก่า ถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็มี เช่น พระสถูปพระปฐมเจดีย์องค์เดิม ซึ่งอยู่ภายในพระสถูปใหญ่ที่เห็นอยู่ในบัดนี้...^{๑๖๓}

ดังนั้น เมื่อประเทศไทยรับเอาพระพุทธรศาสนามาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้ว ยังได้รับเอาวัฒนธรรมอันเกี่ยวกับการบูชาของอินเดียมาด้วย โดยยึดเอาพระบรมสารีริกธาตุเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธรเจ้า มีการกราบไหว้บูชา สวดคาถาอัญเชิญ เป็นต้น เพราะเชื่อว่าเป็นมงคลอันสูงสุด ด้วยเหตุที่ชาวพุทธในสมัยนั้นนับถือพระบรมสารีริกธาตุเป็นสำคัญ เมื่อพระพุทธรศาสนาเจริญแพร่หลายไปถึงสถานที่ใด ก็จะนิยมสร้างพระสถูปเจดีย์ไว้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วย

จึงกล่าวได้ว่า พระบรมสารีริกธาตุที่เข้ามาสู่เมืองสยามในครั้งแรกที่สุดนั้น คงบรรจุอยู่ที่พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม อย่างที่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อว่า “พระปฐมเจดีย์เป็นสถูปองค์แรกที่สร้างขึ้นก่อนองค์ใดในประเทศแถบนี้ เป็นศิลปกรรม

^{๑๖๓}เสถียร โพธิ์นันทะ, ภูมิประวัติพุทธศาสนา. (กรุงเทพมหานคร : โพธิสามต้นการพิมพ์,

แบบเดียวกับที่พระเจ้าอโคมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ในประเทศอินเดีย...สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ”^{๑๖๔}

ต่อมาในสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. ๒๓๕๓-๒๓๖๐) ได้มีการทำศาสนสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลังกาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยพระสังฆราชในเมืองลังกาให้พระสงฆ์เชิญพระบรมสารีริกธาตุกับต้นโพธิ์จากลังกา เข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งในสมัยนั้นลังกาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ พระองค์ทรงปริวิตกว่า พระพุทธศาสนาในลังกาทวีปจะเสื่อมลง จึงเลือกพระสงฆ์ ๗ รูป มีอาจารย์ดี กับอาจารย์เทพเป็นหัวหน้า ให้ไปสืบพระพุทธศาสนาถึงลังกา เมื่อคณะทูตนี้กลับมา ได้มีพระสงฆ์จากลังกาติดตามมาด้วย ดังนั้น จึงทำให้ประเทศไทยกับประเทศศรีลังกามีสายสัมพันธ์ทางศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน^{๑๖๕}

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ นายวิลเลียม แคลคัสตัน เปปเป ชาวอังกฤษที่มาอยู่ในอินเดีย ได้ขุดดินในที่ของตน ปราบภูพบสถูปโบราณหักพังจมอยู่ภายใต้เนินดินนั้น ที่ตำบลปิปราร์ ะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพัลตี ใกล้พรมแดนประเทศเนปาลราว ๑ กิโลเมตร เมื่อขุดรื้อดินอิฐหินออกหมดแล้ว ก็พบกระดูกที่อยู่ภายในโกศบ้าง นอกโกศบ้าง^{๑๖๖} ที่ฝาผอบมีจารึกของศากยราชเป็นอักษรพราหมี และ ดร.ยี่ บือห์ เลอร์ อ่านและแปลว่า

บรรทัดที่ ๑ - ยะสะลาละ นิธิเน พะสะสะ ภาคะวะตะ สะกียะนะ สุกิติภา

บรรทัดที่ ๒ - ดินิ สะภาคะคินีกะนะ สะปะตะทะละนะ

ซึ่งปรากฏว่า คำบางคำไม่สมบูรณ์จึงได้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ รวมความว่า “อียะสะลิละ นิธิเน พุทธะสะ ภาคะวะตะสะ สากียานะ สุกิติภาตินิ สะภาคะคินิกานะ สะปะตะทาลานะ” แปลว่า ที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านี้ เป็นของศากยราชสุกิติ

^{๑๖๔} วิทยา ประทุมธารารัตน์และคณะ, หน้า ๑๒๔-๑๒๕.

^{๑๖๕} ชัชวาล ศรีจันทร์โคตร, ผศ., พระพุทธศาสนาในประเทศไทย, หน้า ๔๘.

^{๑๖๖} เจริญ ตันมหาพราณ, พระบรมธาตุกรุงสยาม, หน้า ๔๗.

กับพระภคินี พระโอรส และพระชายา สร้างขึ้นอุทิศถวายไว้ และคำจารึกนี้ โปรเฟสเซอร์ ไรส เดวิดส์ ตรวจแล้วตรงกับบาลี ดังนี้ "อิทํ สิริธรรมา ปุทฺธสฺส ภควโต สากิยานํ สุกัฏฐิกานํ สมคินีนํ สปุตฺตทารานํ"^{๗๖๗}

ครั้นต่อมา นายเวลานัน มารควิสเคอร์ชัน ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชครองประเทศอินเดีย ซึ่งเคยเข้ามากรุงเทพฯ และคุ้นเคยกับรัชกาลที่ ๕ มาก่อน เห็นว่าพระสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นพระอัฐิและอังคารนั้น เป็นของที่นับถือศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชนรัฐบาลอินเดียมีความประสงค์ทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ ๕ และให้ฝ่ายไทยส่งผู้แทนไปรับ เพราะเห็นว่าทรงเป็นมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพุทธศาสนูปถัมภกอยู่เพียงพระองค์เดียวในขณะนั้น จึงขอให้รัชกาลที่ ๕ มีพระบรมราชวินิจฉัยแบ่งพระสารีริกธาตุแก่ประเทศที่สมควรจะได้รับ พร้อมกับเสนอว่า

พวกพุทธศาสนิกชนเมืองพม่าและลังกา ควรจะได้รับส่วนแบ่งด้วย รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชหฤทัยยินดีในการรับเป็นอัครพุทธศาสนูปถัมภก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุโขมนัยวินิต ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช เป็นผู้ออกไปรับพระบรมสารีริกธาตุ ณ ประเทศอินเดีย โดยเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพฯ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๑ ถึงกัลกัตตาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน ครั้นถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน พระยาสุโขมนัยวินิต รับมอบพระสารีริกธาตุ และเดินทางกลับในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เชิญพระสารีริกธาตุผ่านเมืองตรัง พัทลุง สงขลา แต่ละเมืองมีประชาชนมาเข้าร่วมขบวนแห่พระสารีริกธาตุและสักการบูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน และแก้วแหวนเงินทองมากมาย แสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาของ

^{๗๖๗} นางสงครี ประพัฒน์ทอง และคณะ, พระบรมสารีริกธาตุ, กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐. (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, ๒๕๓๙), หน้า ๔๔-๔๕.

ประชาชน ต่อจากนั้นพระยาสุโขมนัยวินิต ได้เชิญพระสารีริกธาตุถึงเมืองสมุทรปราการ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้เตรียมรับพระสารีริกธาตุจากพระยาสุโขมนัยวินิต นำไปประดิษฐานในวิหารเกาะพระสมุทรเจดีย์ จัดการฉลอง ๓ วัน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ เชิญพระสารีริกธาตุถึงกรุงเทพฯ^{๖๖}

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า นอกจากพระบรมสารีริกธาตุเข้ามาสู่ประเทศไทย ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช และสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแล้ว ยังมีปรากฏในสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๐ พระเจ้ากรุงสิงหลในเกาะลังกา ได้ถวายพระเขี้ยวแก้วจำลอง เป็นราชบรรณาการแก่รัชกาลที่ ๕ และพระองค์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่เก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวังมาบรรจุไว้ที่ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ (ในสมัยพระธรรมทานาจารย์ (จุ่น) เป็นเจ้าอาวาส) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา

ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๔๔๒ รัฐบาลอังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมของอินเดียได้ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ เพราะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้นับถือพระพุทธศาสนา และเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกในขณะนั้น

หลังจากพระองค์เสด็จนิวัติสู่พระนคร ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางออกไปรับมอบพระธาตุนั้นจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียในพ.ศ. ๒๔๔๒^{๖๗} และครั้งนั้นพวกที่นับถือพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ คือ ญี่ปุ่น พม่า ลังกา

^{๖๖} วิทยา วงศ์วิวัฒน์, "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการบำรุงพระพุทธศาสนา", วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ๒๕๒๔.

^{๖๗} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๒.

และประเทศไชยบุรี ต่างก็ได้ส่งทูตเข้ามาทูลขอพระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไปตาม ประสงค์ ส่วนพระบรมธาตุที่เหลือนั้นโปรดให้สร้างพระเจดีย์ทองสัมฤทธิ์ เป็นที่บรรจุ แล้วโปรดให้ประกอบพระราชพิธีบรรจุในพระเจดีย์ บนยอด บรมบรรพต ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒^{๑๗๐}

จึงถือว่า พระบรมบรรพตหรือภูเขาทองนี้ จัดเป็นพุทธเจดีย์ เป็นปูชนียสถาน สำคัญทางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่ง เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติอีกด้วย เพราะเป็นที่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่มาจากแดนพุทธภูมิโดยตรง^{๑๗๑} และวัดสระเกศเองก็ เป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งในด้านวัตถุและจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่ได้มากราบไหว้บูชาพระ บรมสารีริกธาตุซึ่งทางวัดจัดเป็นประเพณีประจำปี มาตราบเท่าทุกวันนี้

๓.๒ คติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุในสังคมไทย

ความเชื่ออาจเกิดจากแรงศรัทธาหรือประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติ สำหรับ ความเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์แห่งองค์พระบรมสารีริกธาตุนี้ สันนิษฐานว่ามีจริงเพราะมีการบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ซึ่งปรากฏในพงศาวดารและจดหมายเหตุของไทย โดยแยก ประเภทได้ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเชื่อของพระมหากษัตริย์ไทย

(๑) พระเจ้าอาทิตย์ ผู้ครองนครหริภุญชัยในราว พ.ศ. ๑๕๙๐ ได้เห็น ปาฏิหาริย์เมื่อคราวเสด็จประพาสวันหนึ่งถูกการรักษาพระธาตุถ้ำมูรดพระเคียว จึงรับสั่งให้ จับกาดัวนั้นมา ออกอุบายให้เด็กทารกเรียนรู้ภาษากา ในที่สุดก็รู้ความจากกาวามีพระธาตุ

^{๑๗๐} สมเด็จพระพุทธมหาราช (เจ้าอยู่หัว), ประวัตินครวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร, (กรุงเทพฯ : ขวณพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑.

^{๑๗๑} เจริญ คันทนาพราน, พระบรมธาตุกรุงสยาม, หน้า ๕๒.

ตรงนั้น พระเจ้าอาทิตย์จึงอธิษฐานว่าถ้ามีพระธาตุอยู่จริงก็ขอให้แสดงปาฏิหาริย์ให้เห็น
ประจักษ์ ขณะนั้นมอบพระธาตุที่พระเจ้าอโศกทำไว้ก็ผุดสูงขึ้นประมาณ ๓ ศอก เปล่ง
ฉัพพรรณรังสีลอยอยู่ในที่นั้น ทำให้เกิดปิติปราโมทย์ทั่วกัน ครั้นพระราชและชาวเมืองลง
มือขุดเพื่อจะย้ายไปไว้ที่อื่น มอบพระธาตุนั้นก็กลับจมลงอีก เมื่อพระราชอธิษฐานว่าจะ
สร้างพระธาตุเจดีย์ไว้ในที่เดิม จึงผุดขึ้นมาเปล่งฉัพพรรณรังสีอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าอาทิตย์จึง
สร้างสถูปทรงปราสาทสูง ๑๒ ศอก มี ๔ เส้า ๔ ประตู เมื่อ พ.ศ. ๑๖๐๗ พระธาตุเจดีย์องค์นี้
คือพระธาตุหริภุญชัยในปัจจุบันนี้^{๑๗๒}

(๒) สมเด็จพระราเมศวร เห็นพระธาตุปาฏิหาริย์ เมื่อ พ.ศ. ๑๙๒๗ (จุลศักราช
๗๔๑ ปีชวด จศก) มีข้อความในพงศาวดารว่า

ครั้งนั้น เสด็จออกทรงศีลยังพระที่นั่งมิ่งคลาภิเษก เพลา ๑๐ ทุ่ม
ทอดพระเนตรโดยฝ่ายทิศบูรพา เห็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จปาฏิหาริย์
เรียกปลัดวังให้เอาพระราชยานเสด็จออกไปให้เอาครุยกัณฑ์ขึ้นไว้
สถาปนาพระมหาธาตุนั้นสูง ๑๙ วา ยอดนพศูลสูง ๓ วา ชื่อวัดมหาธาตุ
แล้วให้ทำพิธีประเวศพระนครแล้วเฉลิมพระราชมณเฑียร" ดังนี้^{๑๗๓}

๓. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทอดพระเนตรพระบรมสารีริกธาตุปาฏิหาริย์
๔ ครั้ง ซึ่งปาฏิหาริย์ที่ปรากฏแต่ละครั้งนั้น เท่าผลมะพร้าวปอกบ้าง เท่าผลส้มเกลี้ยงบ้าง
ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๗ มีข้อความในพงศาวดารว่า "ครั้น ณ
วันอาทิตย์ เดือนสามแรม ๖ ค่ำ ปีฉลู จศก ศักราช ๙๓๖ เพลา ๑๑ ทุ่ม
๙ บาท กอปรด้วยเพชรฤกษ์ เสด็จทรงพระคชาธารพร้อมด้วยพยุห
แสนยากร ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จปาฏิหาริย์แต่
บูรพทิศ ผ่านพระคชาธารไปในประจิมทิศ เท่าผลมะพร้าวปอกแล้ว จึง

^{๑๗๒} ทองสีบ คุมะมาร์ค, ดำเนินพระธาตุของพระพุทธเจ้าและพระสาวก, หน้า ๒๘.

^{๑๗๓} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔.

เสด็จยาตราทัพออกไปโดยประตูลี้เสนา...(ครั้งที่เสด็จยาตราทัพไปกรุงหงสาวดี)

ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๗ มีข้อความในพงศาวดารว่า ครั้นวันศุกร์ เดือน ๖ แรม ๓ ค่ำ เพล่า ๑๑ ทุ้ม ให้เอาพระคชาธารเข้าเทียบเกยทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จปาฏิหาริย์มาแต่ประจิมทิศผ่านพระคชาธารไปข้างบูรพาทิศ จึงเสด็จพยุหยาตราทัพออกจากเมืองแครง พระมหาเถรคันฉ่อง พระยาเกียรติ พระยารามและญาติโยมก็พากันโดยเสด็จ

ครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๗ มีข้อความในพงศาวดารว่า ครั้นถึง ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม ๖ ค่ำ เพลายัง ๒ บาทจะรุ่ง ให้เรียกช้างพระที่นั่งประทับเกย เห็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จปาฏิหาริย์แต่ตะวันตกผ่านช้างพระที่นั่งมาตะวันออก โดยทางจะเสด็จออกมานั้น เท้าผลมะพร้าวปอก ก็ยกทัพหลวงเสด็จคืนมาโดยทางน้ำขุ่น มาทางพิชัย เสด็จถึงเมืองพระพิษณุโลก ณ วันอังคาร เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ

ครั้งที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๗ ที่เมืองปาโมก ในวันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก...เวลา ๑๑ ทุ้ม ๓ บาท มีข้อความในพงศาวดารว่า เสด็จยังเกยคอยฤกษ์ ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุปาฏิหาริย์ โชติช่วงมาเท้าผลส้มเกลี้ยง มาแต่ทักษิณทิศเวียนเป็นทักษิณาวฏแล้วเสด็จไปอุดรทิศ ทรงพระปิตุชาไปทั่วพระองค์ ยกพระหัตถ์ถวายทักษ์นักษโมธาน อริษฐานสวัสดิมีชัยให้ชนะปรปักษ์ พระโหราธิบดีก็ให้ประโคมแตรสังข์ดุริยางค์ดนตรีพร้อมกัน (ต่อมาอีก ๗ วัน จึงทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาพม่า วันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๓ ค่ำ เวลาเที่ยง สมเด็จพระนเรศวรฟันพระมหาอุปราชาตายบนหลังช้าง จึงได้ชัยชนะสงครามครั้งนั้น)^{๑๗๔}

^{๑๗๔} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖.

(๔) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์ที่องค์พระปฐมเจดีย์ ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งแรก เมื่อพ.ศ. ๒๔๕๒ ขณะที่ทรงประทับแปรพระราชฐาน เพื่อฝึกซ้อมเสือป่าอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์ ได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุด้วยพระองค์เอง ดังความปรากฏในสำเนาพระราชหัตถเลขาซึ่งทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ พระราชบิดาว่า “ข้าพระพุทธเจ้าได้นั่งเล่นอยู่ที่เรือนสนามจันทร์ มีข้าราชการ และมหาดเล็กอยู่ด้วยกันเป็นอันมาก ได้เห็นองค์พระปฐมเจดีย์รัศมีสว่างพราวออกทั้งองค์ ดูประหนึ่งว่าองค์พระปฐมเจดีย์ด้านตะวันตก คือด้านที่เฉียงตรงกับสนามจันทร์นั้นทาด้วยฟอสฟอรัสพราวเรืองๆ ตั้งแต่ใต้คอระฆังลงมาหน่อยหนึ่ง ตลอดขึ้นไปจนยอดมงกุฎ แลยังซำมีเป็นรัศมีพวยพุ่งสูงขึ้นไปอีกประมาณ ๓-๔ วา ปรากฏแก่ตาอยู่อย่างนี้ ๑๗ นาที แล้วรัศมีตอนใต้แต่ปล้องไฉนตลอดจนยอดก็ดับลงไปทันที เหลือสว่างอยู่แต่ตอนช่องมะหวดลงมาอีกสักไม่ถึงกึ่งนาที ก็ดับหายไปหมดมืดแม้จะมองแต่รูปองค์พระก็ไม่เห็นถนัด ข้าพระพุทธเจ้าได้นับผู้ที่ได้เห็นในขณะนั้น ตลอดจนทหารที่อยู่ยามสี่คนเป็นจำนวน ๖๙ คน”

ครั้งที่ ๒ เมื่อครั้งที่เสวยราชย์แล้ว ก็ทอดพระเนตรเห็นอีกครั้งหนึ่งใน พ.ศ. ๒๔๕๗ ณ ที่ซึ่งโปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศไนยขึ้น (ปัจจุบันรื้อมาปลูกไว้บนชานชาลาหน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) เป็นเวลากลางคืน เดือนมืด ดูเหมือนเป็นเดือนยี่เมื่อประทับอยู่ที่พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ สนามจันทร์ แวดล้อมด้วยข้าราชการบริพาร ทหาร ตำรวจ และเสือป่า ประมาณ ๒๐๐ คนนอกจากบุคคลเหล่านี้จะได้เห็นแล้ว แม้ราษฎรที่อยู่รอบองค์พระปฐมเจดีย์ก็ได้เห็นปาฏิหาริย์ครั้งนี้เช่นเดียวกัน ปาฏิหาริย์ครั้งนี้ มีลักษณะคล้ายกับที่

เคยเห็นครั้งแรก คือมีแสงเรืองตั้งแต่ยอดนพศูลลงมาถึงฐานชั้นล่างและมีเส้นแสงสั้นยาวพุ่งออกจากองค์พระเจดีย์สลับกับสว่างขึ้นบ้าง หรือลงบ้างและค่อยๆ จางหายไป^{๑๗๕}

๒.๓.๒ ความเชื่อของบุคคลทั่วไป

ในส่วนที่ปรากฏแก่บุคคลทั่วไปนี้ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่มีการบันทึกในส่วนที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ดังนี้

(๑) ปรากฏแก่นายปรีดา ซึ่งมีการเปิดเผยถึงการเสด็จมาแห่งองค์พระบรมสารีริกธาตุ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่ ๘๓๘๐ วันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ ว่า

นายปรีดา ได้เล่าเหตุการณ์ให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า เมื่อประมาณปี ๒๕๑๙ สังเกตว่าพระบรมสารีริกธาตุที่บูชาไว้นั้นเพิ่มมากขึ้น ต่อมาได้อธิษฐานว่า ถ้าเสด็จมาหลายๆ จะนำไปประดิษฐานไว้ตามวัดวาอารามทั่วไปเพื่อให้คนได้กราบไหว้บูชา ซึ่งปรากฏว่าพระบรมสารีริกธาตุได้เสด็จมามากมายดังกล่าว “ท่านจะเสด็จมามากในวันพระและวันโกน และที่เสด็จมามากตอนเดือนเมษายนที่ผ่านมา (คือ)เสด็จมาถึง ๒ บาตรแก้วใหญ่”...ต่อมา...ผู้สื่อข่าวได้เรียนถามเรื่องนี้จากสมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) ที่กุฏิวัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู กทม. สมเด็จพระญาณสังวรเผยว่า เรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านนายปรีดานั้น ทราบเรื่องเป็นอย่างดี และเคยไปนมัสการมาแล้วด้วย “อาตมา เคยไปนมัสการครั้งหนึ่ง ที่ว่าเคยไปนั่งสมาธินั้นไม่ได้นั่ง เพียงแต่ฝากตลับกับบาตรแก้วไปไว้ที่บ้านนายปรีดา และก็ได้นำเป็นหมิ่นองค์

ในประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวทูลถามสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ถึงลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุว่าเป็นของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ พระองค์ตอบว่า “เท่าที่

^{๑๗๕} สุภัทรดิศ ดิศกุล,ม.จ., พระปฐมเจดีย์ งานนมัสการพระปฐมเจดีย์ ปี๒๕๑๗. (กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๑๗), หน้า ๕๔-๕๗.

เคยเห็นมาในเมืองไทยลักษณะพระธาตุจะเหมือนกันหมด และที่ประเทศเนปาลให้มาก็คล้ายกัน ที่ประดิษฐานอยู่พระธาตุพนมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้..."^{๑๗๖} นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคล

(๒) ปรากฏแก่พระปลัดอำพล สุธีโร ท่านได้เขียนลงในหนังสือธรรมรักษา ฉบับที่ ๘ ปีที่ ๒ สรุปได้ว่า

ในคืนวันที่ ๑ ตุลาคม ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ หลังทำวัตรเย็นแล้ว ท่านได้ไปเวียนเทียนรอบองค์พระสถูปเจดีย์ที่พุทธคยา ได้เห็นเงาองค์พระเจดีย์สองด้าน มองด้านทิศใต้เห็นหนึ่งเงา มองด้านทิศเหนือเห็นหนึ่งเงาชัดบ้างไม่ชัดบ้าง จนกระทั่งตอนเช้าวันเทโวโรหณะ คือวันออกพรรษา เมื่อปิดไฟก็ยังมองเห็นเงาปรากฏอยู่ โดยเฉพาะในคืนวันที่ ๕ ตุลาคม ได้เกิดเงาองค์เจดีย์เพียงองค์เดียวสูงขึ้นไปบนทองฟ้า เกิดหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้า^{๑๗๗} การเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะนี้ มีให้เห็นอยู่ ปรากฏเป็นข่าวบ้าง ไม่ปรากฏบ้าง เป็นความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคล แม้แต่ในวรรณกรรมก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวปาฏิหาริย์เช่นกัน คือ

(๓) ปรากฏแก่สุนทรภู่ ท่านสุนทรภู่ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์แห่งพระบรมธาตุไว้ในนิราศภูเขาทอง ตอนหนึ่งว่า

พอกกราบพระปะดอกปทุมชาติ
สมถวิลยินดีชุลีกร
กับหนูพัฒน์มัสการสำเร็จแล้ว
มานอนกรงรุ่งขึ้นจะบูชา

พบพระธาตุสถิตในเกสร
ประคองซ้อนเชิญองค์ลงนาวา
ไล่ชวดแก้ววางไว้ใกล้เกศา
ไม่ปะตาตันนอกยิ่งตกใจ

^{๑๗๖} หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่ ๘๓๔๐ วันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ หน้า ๑๖, อ้างใน สมหมาย เปรมจิตต์ และคณะ, พระเจดีย์ในลานนาไทย, หน้า ๕-๖.

^{๑๗๗} พระปลัดอำพล สุธีโร อ้างใน นิตยสารธรรมรักษา, ประวัติและอภินิหาร พระสงฆ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘ เดือนธันวาคม ๒๕๔๔-มกราคม ๒๕๔๕, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๙-๑๒.

แสนเสียดายหมายจะชมบรมธาตุ	ใจจะขาดคิดมาน้ำตาไหล
ไอบุญน้อยลอยลပ်ครวโลไกล	เสียน้ำใจเจียนจะด้นสิ้นชีวัน
สุดจะอยู่ดูอื่นไม่ฝืนโคก	กำเรบโรคร้อนฤทัยเฝ้าไผ่ฝืน
พอตรูตรูสุริย์ฉายขึ้นพรายพรรณ	ให้ล่องวันหนึ่งมาถึงธานี..." ^{๑๗๔}

ข้อความตอนนี้ แสดงให้เห็นว่าท่านสุนทรภู่มีความเชื่อในเรื่องนี้เช่นกัน คือท่านได้เห็นพระบรมสารีริกธาตุเกิดความปีติยินดี แต่พอพระบรมฯอันตรธานหายไปเกิดความเศร้าโศกเสียใจ ว่าตัวเองไอบุญวาสนาไม่มีโอกาสได้เชยชม เพราะคิดว่าถ้ามีพระบรมสารีริกธาตุไว้สักการบูชาชีวิตคงจะดีขึ้น กอปรกับช่วงนั้นท่านเที่ยวไปไหว้พระเจดีย์ตามสถานที่ต่างๆ มากมาย เพื่อความสบายใจ

ดังนั้น การที่พระบรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหาริย์เสด็จมาอยู่ในที่สักการบูชาก็ดี แสดงปาฏิหาริย์เป็นแสงสีในที่บูชาก็ดี แสดงปาฏิหาริย์เป็นดวงโชติช่วงผ่านไปให้เห็นก็ดี แสดงปาฏิหาริย์เสด็จไปเสียก็ดี มีผู้ได้ประสบพบเห็นอีกเป็นอันมาก อยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคล ผู้วิจัยเพียงวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่ปรากฏในอดีตและปัจจุบัน ว่าปรากฏการณ์เช่นนี้ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ เพื่อเป็นหลักฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนอื่นๆ ต่อไป

๓.๔ การปฏิบัติต่อองค์พระบรมสารีริกธาตุ

๓.๔.๑ การสักการบูชา

การสักการบูชาของชาวพุทธที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ ยังมีให้เห็นอยู่และยังปฏิบัติกันอยู่จากการได้ลงภาคสนามและการสังเกตการณ์ตามที่ต่างๆ ที่มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ ทำให้เห็นรูปแบบการสักการบูชาในสถานที่แต่ละแห่งแตกต่างกันออกไป อย่างเช่นที่วัด

^{๑๗๔} กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ชีวิตและงานของสุนทรภู่, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาการ, ๒๕๑๘), หน้า ๑๖๐.

สระเกศที่ผู้วิจัยได้ไปสังเกตการณ์ในงานประเพณีไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ประชาชนส่วนใหญ่จะนำดอกไม้ ธูปเทียนและแผ่นทอง เพื่อไปเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์ เมื่อเวียนเสร็จแล้วก็นำแผ่นทองไปปิดที่องค์พระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

นอกจากการเฝ้าสังเกต ผู้วิจัยได้สอบถามประชาชนที่มาเที่ยวงานประเพณีนี้ ส่วนใหญ่มาเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเลื่อมใสจริงๆ และเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของไทยด้วย การเดินทางมานั้น มากันเป็นครอบครัว หรือไม่ก็ชักชวนเพื่อนมา โดยเฉลี่ยของผู้มาเวียนเทียนสักการบูชาองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ช่วงที่ผู้วิจัยออกภาคสนามนั้น (พ.ศ.๒๕๔๓) ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๓๐ ปี และมีจำนวนมากด้วย อาจจะเป็นเพราะทางวัดจัดให้มีการออกร้านขายสินค้าด้วยก็เป็นได้ แต่ในวันปกติก็มีคนมาเวียนเทียนมากพอสมควร รวมถึงชาวต่างประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม เฉพาะแต่อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน ของหอม และปัจจัย ๔ ต่อบุชนี้บุคคล บุชนี้สถาน และบุชนี้วัตถุ ได้แก่พระธาตุเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก็ดี พระธาตุต่างๆ ก็ดี ย่อมเป็นมหานิสงส์ คือ ให้ผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข ทั้งระดับโลกียสุข และโลกุตระสุข อย่างนับประมาณมิได้^{๗๙} การกราบไหว้พระสถูปที่บรรจุอัฐิธาตุของอุปารหบุคคล ๔ จำพวก ย่อมอำนวยประโยชน์ทำจิตใจให้ผ่องใส เมื่อชีวิตแตกดับไป ก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ แต่การกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุโดยเฉพาะ ถือเป็นพุทธานุชา นามาสึงประโยชน์และความสุขตลอดกาลนาน^{๘๐} แม้แต่การถอนหญ้าที่ขึ้นในลานพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก็ยังได้รับานิสงส์มากมาย ดังปรากฏในอรรถกถาธรรมบท ภาคที่ ๗ ว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลนั้น เราได้เป็นสังขพราหมณ์ เราได้ถอนหญ้าในลานพระเจดีย์ ของพระปัจเจกพุทธเจ้าเชื้อสุลิมะ ด้วยผลแห่งกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายจึงทำหนทาง ๘ โยชน์ให้ปราศจากตอ

^{๗๙} วิทยา ประทุมธารารัตน์ และคณะ, พระบรมสารีริกธาตุ, หน้า ๓๓๕-๓๓๙.

^{๘๐} ธนิต อยู่โพธิ์, ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ, หน้า ๕๘-๖๖.

และหนาม ทำให้สะอาดมีพื้นที่สม่ำเสมอ เราได้เกลี่ยทรายลงในลานพระเจดีย์นั้น ด้วยผลแห่งกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายจึงเกลี่ยทรายลงในหนทาง ๘ โยชน์แล้ว เราทำการบูชาด้วยดอกไม้ป่าที่พระสถูปนั้น ด้วยผลแห่งกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายจึงโปรยดอกไม้สีต่างๆ ลงในหนทาง ๘ โยชน์ น้ำในคงคาในที่มีประมาณโยชน์หนึ่งจึงดาดาชไปด้วยดอกประทุม ๕ สี เราได้ประพรมพื้นที่ในลานพระเจดีย์นั้น ด้วยน้ำในลักจั่น ด้วยผลแห่งกรรมของเรานั้น ฝนโบกขรพรรษจึงตกลงในเมืองไพศาลี เราได้ยกธงแผ่นผ้าขึ้นและผูกฉัตรไว้บนพระเจดีย์นั้น ด้วยผลแห่งกรรมของเรานั้น ห่องจักรวาลทั้งสิ้น จึงเป็นราวกะวามีมหรสพเป็นอันเดียวกัน ด้วยธงชัย ธงแผ่นผ้า และฉัตรซ้อนๆ กันเป็นต้น ตลอดถึงอกนิฏฐภาพ ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังนี้แล บูชาสักการะนั้นเกิดขึ้นแก่เรา ด้วยพุทธานุภาพก็หาไม่ เกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งนาคเทวดาและพรหม ก็หาไม่ แต่ว่าเกิดขึ้น ด้วยอานุภาพแห่งการบริจาคนั้นมีประมาณน้อย ในอดีตกาล ดังนี้^{๔๖}

ในสังคมไทย คนที่มีพระบรมสารีริกธาตุไว้สักการบูชา นั้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อยู่เป็นประจำ และวิธีการได้มานั้น ผู้วิจัยได้นำเสนอในบทก่อนแล้ว ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้สอบถามผู้ที่มีพระบรมสารีริกธาตุ คือ คุณนงลักษณ์ ว่องสาคร^{๔๗} ซึ่งมีหลายองค์ ได้ถามถึงการได้มา และเขาเล่าให้ฟังว่า เพียงแต่หมั่นประพฤติปฏิบัติ และสวดคาถาอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุก็เสด็จมาสู่สถานที่บูชา และในภาชนะที่เราเตรียมไว้ (ผอบ) เมื่อวิเคราะห์ตามข้อมูลที่ได้มา ก็ตรงกับคำบอกเล่า เพราะในปัจจุบันยังมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้ก่อสร้างพระเจดีย์ไว้

^{๔๖} พุทธโฆษาจารย์, ธมฺมปทฎฐกถา (สตุตโหม ภาโค), หน้า ๙๖-๙๗; พระธัมมปทฎฐกถา แปล ภาค ๗ พิมพ์ครั้งที่ ๑๓/๒๕๓๕ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๑๔๘-๑๔๙.

^{๔๗} สัมภาษณ์ นงลักษณ์ ว่องสาคร, เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๓.

๓.๔.๒ การสวดคาถาอัญเชิญ

การสวดคาถาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เป็นการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธ ยังให้ความสำคัญและรักษาสืบต่อมา ดังจะเห็นได้จากตามพระสถูปเจดีย์ในสถานที่ต่าง ๆ จะมีการจารึกคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระอรหันต์ ไว้ประจำองค์พระสถูปเจดีย์นั้นๆ ดังนั้น จึงมีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรบ้าง เขียนเป็นตำราบ้าง เขียนเป็นคาถาบ้าง ให้ชาวพุทธที่เคารพนับถือนำไปสวดบูชาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ดังที่โบราณจารย์ได้ประพันธ์ไว้ ดังนี้

(๑) คาถามัสการพระเขี้ยวแก้ว

บทที่ ๑

เอโก ทาโจ ติตสปุเร	เอโก นาคปุเร อนุ
เอโก คนธาวิสเย	เอโก สีหลทีปเก
อิเม จตุสุ จาเนสุ	สตถุ ทาจา ปติฏจิตา
ปุชิตา นรเทเวหิ	อหิ วนุทามิ ธาตุโย ฯ

แปลความว่า

พระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่ง อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่ง อยู่ในนาคปุระ (เมืองพญานาค) พระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่ง อยู่ในแคว้นคันธาระ พระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่ง อยู่ในเกาะสิงห์ (ลังกา) พระเขี้ยวแก้วของพระบรมศาสดาเหล่านี้ประดิษฐานอยู่ในที่ ๔ แห่ง มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพากันกราบไหว้บูชา ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการพระทาสุธาตุทั้งหลายนั้น

บทที่ ๒

อุทุธึ ทกฺขินทาสญฺจ	ดาวดีเส ปติฏจิตํ
อโร ทกฺขินทาสญฺจ	สีหลทีเป ปติฏจิตํ
วามทาสญฺจ อุทุธมฺปิ	คนธารมฺเญ ปติฏจิตํ
วามทาสญฺจ อโรปิ	ปาตาลเก ปติฏจิตํ
ปุชิตา นรเทเวหิ	อหิ วนุทามิ ธาตุโย ฯ

แปลความว่า

พระเขี้ยวแก้วข้างขวาเบื้องบน ประดิษฐานอยู่ในดาวดึงส์ พระเขี้ยว
แก้วข้างขวาเบื้องล่าง ประดิษฐานอยู่ในเกาะสิงห์ พระเขี้ยวแก้วข้างซ้าย
เบื้องบน ประดิษฐานอยู่ในแคว้นคันธาระ พระเขี้ยวแก้วเบื้องล่าง
ประดิษฐานอยู่ในเมืองบาดาล มนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างพากัน
กราบไหว้บูชาข้าพเจ้าขอกราบนมัสการพระบาทสมเด็จพระมหาธาตุทั้งหลายนั้น

(๒) คำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ (ในพระสถูป ๘ แห่ง ในชมพูทวีป)

มหาโคตมสมพุทโธ	กุสินาราย นิพพุโต
ธาตุวิตุถารกั กตฺวา	เตสุ เตสุ วิเสสโต
อุณฺหิเส จตุโร ทาจา	อภฺชกา เทว จ สตฺตมา
อสมฺภินฺนา จ ตา สตฺต	เสสา ภินฺนา จ ธาตุโย
มหนฺตา ปญฺจ นาฬี จ	มชฺฌิมา จ ฉ นาฬิกา
ชฺชทฺทกา ปญฺจ นาฬี จ	สมฺภินฺนา ติวิธา มตา
มหนฺตา ภินฺนมุคฺคา จ	มชฺฌิมา ภินฺนตณฺฑูลา
ชฺชทฺทกา สาสปมฺตฺตา	เอวํ ธาตุปมาณิกา
มหนฺตา สุวณฺณวณฺณา	เอวํ วณฺณาปี ธาตุโย
เอโก ภูโป ราชคฺเห	เอโก เวสาลียา อหุ
เอโก กปิลวตฺถุสมิ	เอโก จ อลฺลภปฺปเก
เอโก จ รามคามสมิ	เอโก จ เวฏฺฐทีปเก
เอโก ปาเวຍ္ယเก มลฺเล	เอโก จ กุสินารเก
เอเต สารีริกา ภูปา	ชมพูทีเป ปตฺติฏฺฐิตา
ปฺปฺชิตา นรเทเวหิ	อหํ วนฺทามิ ธาตุโย.

แปลความว่า

พระโคตมบรมศาสดาล้มมาล้มพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เสด็จดับ
ขันธปรินิพพานแล้ว ณ เมืองกุสินารา ได้ทำให้พระบรมสารีริกธาตุ
แผ่กระจายไปโดยเฉพาะในสถานที่ทั้งหลายนั้นๆ พระสรীরธาตุที่ไม่

การจัดกระจายมี ๗ องค์ คือ พระอุณห์สี ๑ พระเขี้ยวแก้ว ๔ และ พระรากขวัญ ๒ เป็นคำรบ ๗ นอกนั้น เป็นพระสรีรธาตุที่จัดกระจาย มี ๓ ชนิด คือ ขนาดใหญ่มี ๕ ทะนาน ขนาดกลางมี ๖ ทะนาน และขนาดเล็กมี ๕ ทะนาน (รวม ๑๖ ทะนาน) ขนาดใหญ่เท่าเมล็ดถั่วเขียวผ่าซีก ขนาดกลางเท่าเมล็ดข้าวสารหักกลาง ขนาดเล็กประมาณเมล็ดพรรณผักกาด ประมาณของพระสรีรธาตุเป็นอย่างนี้ พระสรีรธาตุขนาดใหญ่มีสีเหมือนทอง พระสรีรธาตุทั้งหลายมีสีวรรณะอย่างนี้ พระสถูปบรรจุพระสรีรธาตุประดิษฐานอยู่ในนครราชคฤห์ สถูป ๑ ในนครเวสาลี สถูป ๑ ในนครกบิลพัสดุ์ สถูป ๑ ในแคว้นอัลลกะปปกะ สถูป ๑ ในรามคาม สถูป ๑ ในแคว้นเวฐฐีที่ปกะ สถูป ๑ ในนครปาวาของกษัตริย์มัลละ สถูป ๑ ในนครกุสินารา สถูป ๑ พระสถูปบรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุเหล่านี้ประดิษฐานอยู่ในชมพูทวีป มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพากันกราบไหว้บูชา ข้าพเจ้าของกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายนั้น

(๓) คำนมัสการบูชา พระบรมสารีริกธาตุ ๘๔,๐๐๐ องค์

อฏฐารเส เทวสุสสเต	ธมฺมาไสโก ราชา อหุ
จตุราสีตีสหสุสา	เจติยา จ การापिता
ปฐิตา นรเทเวหิ	อหิ วนุทามิ ธาตุโย ฯ

แปลความว่า

เมื่อพระพุทธศาสนาอยู่กาลล่วงแล้ว ๒๑๘ มีพระราชาพระนามว่าธรรมาโคก ได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์บรรจุพระธาตุไว้ ๘๔,๐๐๐ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างนมัสการบูชา ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการพระธาตุทั้งหลายนั้น ฯ

(๔) คาถาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ให้หาชั้นสัมฤทธิ์หนึ่งชั้น ตั้งไว้ ณ ที่บูชาพระ ผู้ที่จะเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุ ให้นำลงตรงหน้าบูชา บูชาขาวหนึ่งผืน ทำเป็นผ้าสันถัดรองนั่ง แล้วบริกรรมด้วยคาถาดังนี้

อชุตคเค ปาณเปตัม พุทฺธัม รมมัม สขมัม สรณัม คโตสุมิ มหนตา ภินนมุคคา
มชฺฌิมา ภินนตณฺฑุลา ชุตฺตกา สาสปมตฺตา เอวํ ธาตุโย สพุพฺพฐาเน อาคจฺจนฺตุ สีเส
เม ปตฺนฺตุ. แปลว่า ตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจนตลอด
ชีวิต . พระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วแตก ขนาดกลางมีลักษณะ
คล้ายข้าวสารหัก ขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายเมล็ดผักกาด พระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวมานี้
มีประดิษฐานอยู่ในที่สถานทั้งหลายแห่ง ขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเหล่านั้น จงเสด็จมา
ประดิษฐาน ณ ที่ ศีรษะของข้าพเจ้า หรือบริกรรมดังต่อไปนี้ว่า

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ

อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิตฺติฯ

หรือบริกรรมบูชาด้วยคำนมัสการอื่นใดดังกล่าวต่อไปซึ่งเชื่อกันว่า เมื่อบูชาสักการะดังกล่าว
แล้ว พระบรมสารีริกธาตุ จะเสด็จมาสู่สถานที่บูชาของท่านนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดมีธาตุ
เจดียขึ้นแพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา^{๔๓}

๓.๔.๓ อานิสงส์การสักการบูชาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา

อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา
สามารถเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า การบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้น มีอานิสงส์มากแก่ผู้ปฏิบัติ
และบูชาด้วยจิตเลื่อมใสและด้วยใจศรัทธา ดังตัวอย่างที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและ
อรรถกถา ดังนี้

^{๔๓} พระศรีวิสุทธิโสภณ, คัมภีร์พระคาถา, พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหม
คุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติลาโร ป.ธ.๗) วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา ๔ เมษายน ๒๕๓๕, (กรุงเทพฯ
: โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๓๕), หน้า ๘๖-๘๘.

(๑) พระมหากัสสปเถระ

พระมหากัสสปเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า

ประชาชนพากันทำการบูชาพระผู้มีพระภาค

ผู้ศาสดาพระนามว่าปทุมุตตระ

ผู้เจริญที่สุดในโลก ผู้คงที่

ในเมื่อพระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก

ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว...

ข้าพเจ้าได้เชิญญาติมิตรมาประชุมกันแล้วได้กล่าวกันว่า

พระผู้มีพระภาคผู้มีความเพียรมากได้ปรินิพพานแล้ว

ขอเชิญพวกเรามาทำการบูชาเถิด

ญาติมิตรของข้าพเจ้าเหล่านั้นรับคำแล้ว

ก็ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรำเริงเป็นอย่างยิ่งว่า

พวกเราจักทำการสังสมบุญ

ในพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก

ข้าพเจ้าได้ช่วยกันสร้างอัคฌิยเจดีย์

เป็นเจดีย์ที่สร้างอย่างดี สูง ๑๐๐ ศอก กว้าง ๑๕๐ ศอก

เป็นดังวิมานสูงเสียดฟ้า สังสมบุญไว้แล้ว

ข้าพเจ้าครั้นสร้างอัคฌิยเจดีย์ ซึ่งดงามด้วยแนวต้นตาล

ไว้ใกล้สถานที่ทำการบูชาเจดีย์นั้นแล้ว

ทำจิตของตนให้เลื่อมใส บูชาเจดีย์อันสูงสุด...

ข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในห้องบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้น

สร้างกุศลเป็นอันมากแล้วระลึกถึงบุญกรรมแล้ว

จึงไปเกิดยังสวรรค์ชั้นไตรทิพย์...

คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภिता ๔ วิโมกข์ ๘

และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้แล^{๖๔๔}

^{๖๔๔} ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๓๙๘-๔๒๐/๖๒-๖๔.

(๒) พระธาตุปุษกเถระ

พระธาตุปุษกเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า

เมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลก พระนามว่าสิทธัตถะ
ทรงเป็นนรชนผู้สูงสุด เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว
ข้าพเจ้าได้พระธาตุองค์หนึ่งของพระผู้มีพระภาค
ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ ผู้คงที่

ข้าพเจ้าได้เก็บพระธาตุของพระพุทธเจ้า
ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งดวงพระอาทิตย์นั้นไว้บูชาตลอด ๕ ปี
เหมือนบำรุงพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้สูงสุดซึ่งยังทรงพระชนม์อยู่
ในกัปที่ ๙๔ นับจากกัปนี้ไป

ข้าพเจ้าได้บูชาพระธาตุไว้

จึงไม่รู้จักทุกคติเลย

นี่เป็นผลแห่งการบำรุงพระธาตุ

คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภिता ๔ วิโมกข์ ๘
และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้แล^{๙๕}

(๓) พระสุธาปิณฑิยเถระ

กุลบุตรผู้หนึ่ง ได้บำเพ็ญกุศลไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลาย ก่อสร้าง
บุญอยู่ในภพนั้นๆ ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่า สิทธัตถะ บังเกิดในเรือนของสกุล
เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพระชนม์อยู่ ไม่อาจทำบุญได้ต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้ว
ได้ใส่ปูนขาวก้อนหนึ่งลงในระหว่างแผ่นอิฐทั้ง ๒ ในเมื่อมหาชนพากันทำห้องสำหรับบรรจุ
พระเจติยธาตุของพระองค์ ด้วยบุญกรรมนั้น เขาได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลกนั้น
เองสิ้น ๙๔ กัป ในพุทธรูปบาทกาลนี้บังเกิดในเรือนแห่งสกุลหนึ่งรู้เพียงสาแล้วเลื่อมใสใน

^{๙๕} ข.อป. (ไทย) ๓๒/๒๓-๒๖/๔๑๑-๔๑๒.

พระศาสดา บวชไม่สั้นนัก ก็ได้เป็นพระอรหันต์ ท่านปรากฏนามว่า “สุธาปิณฑิยะเถระ” ท่านเมื่อจะประกาศความไม่ขาดสายแห่งความประพฤติในกาลก่อนของตน ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า

ใครๆ ไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาบูชาบุคคลทั้งหลาย คือ พระพุทธเจ้าหรือเหล่าพระสาวกผู้ล่วงธรรมเป็นเหตุให้เนิ่นช้า ชำมโลภะ และปริเทวะได้แล้วว่า บุญนี้มีประมาณเท่านี้

อนึ่งใครๆ ไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาบูชาบุคคลเหล่านั้น ผู้คงที่ ดับสนิทแล้ว หากแต่ที่โหนมิได้ว่า บุญนี้มีประมาณเท่านี้

อนึ่ง บุคคลใดในโลกนี้ พึงครอบครองความเป็นใหญ่แห่งทวีปแม่ทั้ง ๔ ทวีปทั้งสี่ของบุคคลนั้นนั้น ย่อมไม่ถึงเสียที่ ๑๖ แห่งการบูชาได้เลย ข้าพเจ้ามีใจเลื่อมใสได้ใส่ก้อนปูนขาวในระหว่างแผ่นอิฐ ในพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้เลิศกว่านรชน เพราะกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในครั้งนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่รู้จักทุกคติเลยตลอด ๙๔ กัป แต่ภทก์ปนี้ นี่เป็นผลแห่งการปฏิสังขรณ์ ในกัปที่ ๓๐ แต่ภทก์ป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินามว่า ปฏิสังขาร ผู้เพียบพร้อมด้วยรัตนะ ๗ ประการ ถึง ๑๓ ครั้ง ธรรมเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิตา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญา ๖ ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำแล้ว”^{๑๘๖}

(๔) พระปัจจุปฏิฐานสัญญาเถระ

พระปัจจุปฏิฐานสัญญาเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวเป็นคาถาว่า

^{๑๘๖} มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี ภาค ๑. (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๘๖-๘๘.

เมื่อพระสุคตพระนามว่าอรรถทัสสี
 เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว
 ครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้เกิดยังกำเนิดยักข์และได้รับยศตามลำดับ...
 สาวกนามว่าสาคร รู้ความดำริของข้าพเจ้าแล้ว
 ท่านประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้า
 จึงมายังสำนักของข้าพเจ้า
 ท่านกล่าวว่า ท่านจะเศร้าโศกไปทำไมหนอ
 อย่างกลัวเลย ท่านจงประพาศธรรมเถิด ท่านผู้มีปัญญาดี
 พระพุทธเจ้าทรงประทานวิชาสมบัติแก่ชนทั้งปวงเนื่องๆ ว่า
 หากผู้ใด พึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ยังดำรงพระชนม์อยู่ก็ดี
 พึงบูชาพระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดพันธ์ผักกาดของพระพุทธเจ้า
 แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ดี
 เมื่อจิตที่เลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกัน
 บุญก็มีผลมากเสมอกัน
 เพราะฉะนั้น ท่านจงสร้างสถูป
 บูชาพระธาตุของพระชินเจ้าเถิด
 ข้าพเจ้าได้ฟังคำพูดของท่านสาครแล้ว
 ได้สร้างพระสถูป บำรุงพระสถูปชั้นเลิศของพระมุนีอยู่ ๕ ปี
 ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์
 ผู้เจริญที่สุดในโลก ทรงองอาภรณ์อัน
 ด้วยผลกรรมนั้น ข้าพระองค์จึงเสวยสมบัติ
 ได้บรรลุพระอรหัตตผลแล้ว...^{๑๘๗}

^{๑๘๗} ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗๒-๗๙/ ๒๗๒-๒๗๓.

(๕) นางเทพธิดาชื่อ โกสาดกิ

เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์ ทรงได้รับเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพาน ทรงทำพระสถูปและการฉลองพระสถูป อุบาสิกากรุงราชคฤห์คนหนึ่ง ชำระสรีระแต่เข้าตรู ถือดอกบวบขม ๔ ดอก ด้วยตั้งใจว่า จักบูชาพระสถูปของพระศาสดา มีใจอันอันกำลังศรัทธาให้ชะม็กเข้มนั้น ไม่ทันพิจารณาดู อันตรายในทาง ได้เดินมุ่งหน้าต่อพระสถูป

ขณะนั้น แม่โคลูกอ่อนวิ่งจู่มาโดยเร็ว เอาเขาวิดนางให้ถึงความสิ้นชีพไป นาง ทำกาละในทันใดนั้นเอง แล้วบังเกิดในหมู่เทพธิดาชั้นดาวดึงส์ ปราภพพร้อมกับรถ ใน ท่ามกลางบริวารของท้าวสักกเทวราชผู้กำลังเสด็จไปเพื่อทรงกรีธาในพระอุทยาน ท้าว สักกะ ทอดพระเนตรเห็นนางแล้ว เมื่อจะทรงถามได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่า

นางผู้เจริญ ผู้มีภูเขาเหลือง ธงเหลือง ประดับด้วยเครื่องอลังการ
 เหลือง มีองค์ลุปไลด้วยจันทร์เหลือง ทักทรงดอกอุบลเหลือง มีปราสาท
 และที่ไสยาสน์เหลือง ที่นั่งเหลือง โภชนะเหลือง ฉัตรเหลือง ม้าเหลือง
 รถเหลือง พัดเหลือง ในภพมนุษย์ในกาลก่อน เธอได้ทำกรรมอะไร?
 แม่เทพธิดา เธออันฉันทามแล้วจงบอก นี่เป็นผลแห่งกรรมอะไร

ลำดับนั้น เทพธิดานั้น เมื่อจะทูลท้าวเธอ จึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บวบขมชนิดเถา มีรสขม ใครๆ ไม่
 ปรารถนามีอยู่ หม่อมฉันมีใจเลื่อมใสได้นำเอาบวบขมนั้น ๔ ดอก ไป
 บูชาพระสถูป เจาะจงพระสรีระของพระศาสดา เพราะหม่อมฉันกำลังมี
 ใจไปถึงองค์พระศาสดานั้น (พระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดาในพระ
 สถูป) ไม่ทันตรวจดูทางของแม่โคนั้น ทันใดนั้นแม่โคได้วิดหม่อมฉันผู้มี
 ฉันทะในใจยังไม่ถึงพระสถูป ถ้าหม่อมฉันพึงก่อสร้างบุญนั้นไซ้ สมบัติ
 จะพึงมียิ่งกว่านั้นแน่นอน ข้าแต่ท้าวมชวานจอมเทพ เทพฤๅษร ก็ด้วย
 กรรมนั้น หม่อมฉันจึงจะร่างมนุษย์มาสู่ความเป็นสหายแห่งพระองค์
 ท้าวสักกะ ทรงสดับคำนั้นแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่หมู่เทพมีมาคลี
 เทพบุตรเป็นประมุขได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่า

มาตลี เชิญท่านคุณุลกรรมอันวิจิตร นำอัศจรรย์นี้ ไทยธรรมเมื่อน้อยอันบุคคลทำแล้ว บุญกลับมีผลมาก เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือในพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทักซิณา ชื่อน้อย ไม่มีเลย มาเถิด มาตลี แม้พวกเรา ก็จะฉลองพระธาตุของพระตถาคตเจ้าให้ยิ่งๆ ขึ้นไป เพราะการสั่งสมบุญทั้งหลายนำสุขมาให้ แม้เมื่อพระพุทธรูปทรงพระชนม์อยู่ก็ดี นิพพานแล้วก็ดี เมื่อจิตสม่ำเสมอ เหตุว่า สัตว์ทั้งหลายผู้มีการตั้งความปรารถนาแห่งใจเป็นเหตุ ย่อมไปสู่สุคติ ทายกทั้งหลายทำสักการะในพระตถาคตเหล่าใด แล้วไปสู่สวรรค์ พระตถาคตเหล่านั้นทรงอุบัติเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากหนอ^{๑๔๔}

๓.๔ อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุที่มีต่อสังคมไทย

๓.๔.๑ ด้านศิลปกรรม , สถาปัตยกรรม

ศิลปกรรมนั้น ภารตี มหาพันธ์ ได้นิยามความหมายของศิลปกรรมไว้ว่า หมายถึง ผลงานของมนุษย์ที่สร้างสรรค์ออกมาเพื่อให้เกิดความสวยงาม ด้วยความพึงพอใจของมนุษย์ที่ผลิตผลงานนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ศิลปกรรมไทยจึงหมายถึงงานที่ช่างศิลป์ไทยสร้างขึ้นโดยแสดงออกให้เห็นว่ามีรูปแบบ และคุณลักษณะที่เด่นชัดไม่ซ้ำกับงานศิลปกรรมของชนชาติอื่นที่ได้ทำขึ้นมาก่อน หรือสร้างขึ้นในช่วงสมัยเดียวกัน^{๑๔๕}

นอกจากนั้น พุทธศิลปะทุกชนิดที่เกิดขึ้นด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา จนเกิดศิลปกรรมมากมายในสังคมไทยก็คงจะมาจากความเชื่อเรื่องที่จะสร้างสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั่นเอง ดังที่พระมหามุนี วรุลโก ได้พูดถึงพุทธศิลปะว่า ได้แก่ศิลปะทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และหมายถึงงานศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยจุดมุ่งหมาย

^{๑๔๔} สิริมงคลจารย์, มังคลัตถทีปนี ภาค ๑, หน้า ๖๒ - ๖๖.

^{๑๔๕} ยุกติ จิมพันธ์. เอกสารรายงาน เรื่องวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม นำเสนอ อาจารย์ปิ่นทอง ใจสุทธิ สถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา.

ทางพระพุทธศาสนาทางใดทางหนึ่งเป็นต้นว่าพระพุทธรูป (พระเจดีย์และพระสถูป เป็นต้น) อันเป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อสมมติให้เป็นเสมือนหนึ่งเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า^{๙๙} แม้แต่ผลงานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ ที่ได้พยายามสร้างขึ้นด้วยร่างกายและกำลังความคิด โดยประสงค์จะให้ เป็นเครื่องบูชาหรือเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งความระลึกถึงพระพุทธรูป และทำให้เกิดศิลปกรรมเพื่อเป็นสื่อศรัทธาที่สามารถเห็นได้เป็นรูปธรรมจากศาสนสถานและศาสนวัตถุที่มีการสร้างสรรค์เอาไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในพระพุทธศาสนา ในงานศิลปะตามที่ปรากฏหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันแล้วนั้น จะพบว่าบรรดาศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นมีความผูกพันอยู่กับคติหรือศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเพราะผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นมารับใช้ศาสนา

เพราะแรงศรัทธาที่มีต่อพระบรมสารีริกธาตุ จึงทำให้พระพุทธศาสนาเต็มไปด้วยพระเจดีย์และสถูปมากมาย ซึ่งได้กลายเป็นสิ่งก่อให้เกิดศรัทธาเป็นพิเศษสำหรับพุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน ที่เป็นเช่นนี้ เพราะประชาชนมีความเคารพในพระพุทธรูป โดยถวายทาน บำรุงวัด สร้างโบสถ์และพระเจดีย์ขึ้นไว้เป็นพุทธอนุสรณ์^{๑๐๐}

ดังนั้น ความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ จึงถือได้ว่ามีอิทธิพลทำให้เกิดรูปแบบศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์หรือสถูป ไม่ว่าจะเป็นด้านภาพวาดหรือไม่ก็ลักษณะของรูปทรง ซึ่งมาจากแนวคิดในการสร้างที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าชาวพุทธยังมีศรัทธาต่อพระองค์อย่างมั่นคง และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกและอนุรักษ์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ที่บรรพบุรุษได้รักษาและสืบทอดต่อกันมา ดังหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ได้ทรงกล่าวว่า “ศิลปสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เกี่ยวกับศิลปทางศาสนาทั้งสิ้น...”^{๑๐๑} เพราะความเคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้สะท้อนออกมาในรูปของประติมากรรมต่างๆ ทั้งวรรณกรรมและศิลปกรรม

^{๙๙} พระมหามานตรี วสุลโก, อิทธิพลของวัดมุงคล ที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน, หน้า ๖๙.

^{๑๐๐} เอ็ดเวิร์ด โคนซ์, พุทธศาสนประวัติสังเขป, หน้า ๔๓-๔๖.

^{๑๐๑} อ่างโน ปินนาถ (นิโครธา) บุนนาค, หน้า ๒๓๗.

ด้านศิลปกรรม พอสรุปได้ดังนี้

(๑) ศิลปกรรมไทยเป็นศิลปะอุดมคติ (Idealestic Arts) เป็นลักษณะศิลปะที่มีแบบอย่างความคิดคำนึงโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างออกไปจากความเป็นจริง การศึกษาศิลปกรรมไทยจึงต้องใช้ภูมิปัญญา และพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อถือและค่านิยมของคนไทยประกอบด้วย จึงมีผู้กล่าวว่าศิลปกรรมไทยเป็นเครื่องแสดงถึงวัฒนธรรมที่สมบูรณ์สูงส่ง เป็นมรดกทางอารยธรรมที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้

(๒) ศิลปกรรมไทยแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของกลุ่มชนบ้านเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ ความเจริญในด้านเทคโนโลยีและอื่นๆ ของบรรพบุรุษ ซึ่งช่วยให้ค้นหาคำตอบ เพื่อคลี่คลายปัญหาข้อสงสัยในประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

(๓) ศิลปกรรมไทยส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนา และความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ จึงมุ่งสร้างสรรค์งานเพื่อเป็นพุทธบูชา และเพื่อเฉลิมพระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์และเจ้านายเป็นสำคัญ^{๙๙}

ด้านสถาปัตยกรรม พอสรุปได้ดังนี้

สถาปัตยกรรมไทยซึ่งมีได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับการสร้าง ได้แก่อสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการปกครอง และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ และประเพณี

(๑) สถาปัตยกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการปกครอง ที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ และการสร้างธาตุเจดีย์ต่างๆ ตามคติความเชื่อทางศาสนาและคลี่คลายมาเป็นคตินิยมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

(๒) สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบ และประเพณี ที่เด่นเห็นได้ชัด คือเจดีย์ที่ก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบเครื่องวงกลม(ทรงโอคว่ำ) เจดีย์ชนิดนี้ปรากฏชัดเจนในภูมิภาคทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทำให้รู้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา บางท้องถิ่นก็สร้างแตกต่างกันไป เช่น สถาปัตยกรรมรูปปรางค์อันเป็นคติความเชื่อใน

^{๙๙} ยุวดี จิมพันธ์. เอกสารรายงาน เรื่องวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม นำเสนอ อาจารย์ปิ่นทอง ใจสุทธิ สถาบันราชภัฏสกลนครเจ้าพระยา. หน้า ๒.

แบบดั้งเดิมของศาสนาฮินดู เมื่อแพร่หลายมายังดินแดนตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นรูปแบบเป็นแบบที่พระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการตามขั้นตอนของสถาปัตยกรรม เป็นคติความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลและสวรรค์ของพระพุทธเจ้า มีการประดับตกแต่งทั้งด้วยลวดลายและปฏิมากรรมหรือภาพเล่าเรื่องต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคตินิยมในสมัยนั้น เพื่อผลทางการแสดงออกถึงบรมเดชาานุภาพของผู้สร้าง รวมทั้งแสดงออกถึงความเป็นเอกภาพในทางการปกครองและความมั่นคงในด้านการรวมตัวของกลุ่มชนต่างๆ เพราะบ้านเมืองในระยะนั้นๆ ต่างแยกตัวเป็นอิสระ มักขัดแย้งกันตลอดเกิดศึกสงคราม เป็นการถ่ายเทครัวเรือนแย่งชิงประชาชนเพื่อเป็นกำลังในการผลิตอันเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง^{๙๔}

นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งสืบเนื่องมาจากประเพณีการบรรจุอัฐิตามวัดได้หมดความนิยมนับแต่เสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ทั้งนี้เพราะอัฐิต่างๆ ได้สูญหาย จึงเกิดประเพณีนำเอาอัฐิไว้ตามบ้านหรือตามวังเพื่อขนย้ายได้ง่ายในยามบ้านเมืองเกิดกบฏ แต่คติเช่นนี้ได้สิ้นสุดลง มีการนำเอาอัฐิของเจ้านายประดิษฐานรวมไว้ ณ หอพระนาค ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยรัชกาลที่ ๓ และมีอนุสาวรีย์สกุลต่างๆ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร จึงเกิดมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเพิ่มขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีการตาย โดยทั่วไปมักสร้างที่เป็นสถูป^{๙๕}

อิทธิพลที่มีต่อการสร้างสถาปัตยกรรมไทย คือ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่สร้างไม่ว่าที่ใดในโลก ย่อมมีปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดแบบแผน รูปลักษณะ และการจัดที่ว่างภายใน ปัจจัยเหล่านั้นคือวัสดุและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น การสร้างเจดีย์หรือพระสถูปก็เหมือนกัน ซึ่งพอจะสรุปปัจจัยที่ทำให้เกิดรูปแบบต่างๆ ดังนี้

^{๙๔} จิราพร สุขชี, เอกสารรายงาน เรื่อง "ลักษณะสถาปัตยกรรมไทย" นำเสนอ อาจารย์ปิ่นทอง ใจสุทธิ, วิชาการจัดการทั่วไป (การตลาด) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๐, สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, หน้า ๔.

^{๙๕} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕.

(๑) การรับอิทธิพลจากต่างแดน

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากประเทศเหล่านั้น เช่น รับศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอินเดีย รับรูปแบบเจดีย์ของลังกา ขวา ลาว พัฒนารูปแบบปราสาทขอมจนเป็นปราสาททรงจอมแหแบบไทย รับอิทธิพลศิลปะจีนอย่างเด่นชัดในสมัยรัชกาลที่ ๓ กรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนรับอิทธิพลจากชาตินิโบลในสมัยปลายอยุธยาสมัยรัชกาลที่ ๔ กรุงรัตนโกสินทร์เรื่อยลงมาจนปัจจุบันเรานิยมชมชอบแบบศิลปะทั้งจากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น

(๒) ประโยชน์การใช้สอย

วัตถุประสงค์แห่งสถาปัตยกรรมนั้นเพื่อประโยชน์ใช้สอย การใช้ประโยชน์มี ๒ ลักษณะ คือใช้บรรจุสิ่งสำคัญ เช่น พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุอัฐิของพระศาสดาหรืออรหันต์ หรือบุคคลทั่วไป หรือสำหรับบรรจุสิ่งเคารพบูชาและของมีค่า เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ และแก้วแหวนเงินทองของสูงค่า ตลอดจนใช้เป็นอนุสรณ์ที่ระลึก...เหล่านี้มักไม่ประสงค์จะใช้พื้นที่ภายในในการทำกิจกรรมต่างๆ จึงมักสร้างเป็นแท่งสูง ทึบตัน หรือเกือบทึบตัน เช่น ปราสาท เจดีย์ อนุสาวรีย์^{๑๔๖}

ในสมัยปัจจุบัน รูปแบบในการก่อสร้างก็ยังคงรักษาแบบเดิมไว้ คือ ยึดเอาประโยชน์ในการใช้สอยในแต่ละท้องถิ่นเป็นสำคัญ ดังนั้น เราจึงเห็นรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะพระสถูปเจดีย์ ซึ่งรูปแบบการสร้างในที่แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ทั้งนี้อยู่ที่แรงศรัทธาและกำลังในการสร้างของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น แต่โดยส่วนรวมแล้วก็เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย คือเป็นที่บรรจุบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายเป็นสำคัญ

๓.๔.๒ ด้านวัฒนธรรม, ประเพณี

ในสังคมไทย ประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระบรมสารีริกธาตุนับว่ามีความสำคัญยิ่ง และเป็นวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่อีกอย่างหนึ่งของคนไทย เพราะวัฒนธรรม

^{๑๔๖} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗.

หมายถึง สิ่งอันเป็นวิถีของสังคม คนในส่วนรวมของสังคมจะคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร มีความเชื่ออย่างไร ก็แสดงออกให้ปรากฏเป็น รูปภาพ ประเพณี การเล่น การศาสนา เป็นต้น...จะเห็นได้ว่าประเพณีก็เป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของวัฒนธรรม...คนในสังคมจะประกอบอาชีพอะไร มีความเชื่อถือเกี่ยวกับศาสนาอย่างไร...ก็ล้วนแล้วพัวพันอยู่กับเรื่องประเพณี และวัฒนธรรมทั้งนั้น^{๑๙๗}

อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ได้กล่าวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไว้ว่า “วัฒนธรรมส่วนใหญ่ของโลกมักจะมี ความเชื่อทางด้านศาสนาเป็นเครื่องบันดาลใจ...เมื่อเกิดความหวาดวิตกต่างๆ(หรือ)เมื่อคนเราหาเหตุผลอะไรไม่ได้ ก็มักหันเข้าหาศาสนา ศาสนาจึงกลายเป็นเครื่องกำหนด บังคับจิตใจคนเราไม่ให้ประพฤติชั่ว...โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวไทยเรามีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดถือ ดังนั้น วัฒนธรรมของไทยเกือบทุกสาขาจึงมักได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ฯลฯ ก็ตาม”^{๑๙๘} เพราะมนุษย์มีองค์ประกอบอยู่ ๒ ประการ คือ ร่างกายและจิตใจ ฉะนั้น วัฒนธรรมของมนุษย์ก็แบ่งเป็น ๒ ประเภทเหมือนกัน คือ

(๑) วัฒนธรรมทางวัตถุ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อจะได้มีการกินดีอยู่ดี มีความสะดวกสบายในการประกอบอาชีพ...ตลอดจนรู้จักรักษาโบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปวัตถุ และการรักษาสาธารณสมบัติของชาติ รู้จักสร้าง ความเจริญทางวัตถุ

(๒) วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นสิ่งที่ทำให้ปัญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม ได้แก่ การศึกษาวิชาความรู้ อันบำรุงความคิดทางปัญญา เช่น ศาสนา ศิลปะ วรรณคดี กฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งส่งเสริมความรู้สึกทางจิตใจให้งอกงาม”^{๑๙๙}

^{๑๙๗} วิทยา เทพยา. มนุษยสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา, ๒๕๒๐). หน้า ๑๑๕.

^{๑๙๘} จำนงค์ ทองประเสริฐ. ภาษากับวัฒนธรรม. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภูมิปัญญาไทย (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒). หน้า ๕.

^{๑๙๙} จำนงค์ ทองประเสริฐ. พัฒนาการทางวัฒนธรรมไทย. พิมพ์เป็นบรรณาการเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเกิด ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๙, (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตสถาน, ๒๕๒๓) หน้า ๑๑.

แม้แต่ประเพณีซึ่งได้รับมรดกตกทอดกันมาก่อนเก่าเรียกว่าประเพณีเดิม คือเป็นประเพณีที่สืบทอดๆกันมาเป็นเทรดิชัน (Tradition) หรืออีกนัยหนึ่งคือความประเพณีของสังคมที่กระทำซ้ำๆ อยู่บ่อยๆ จนเกิดความเคยชิน ดังพระยาอนุมานราชธน ได้กล่าวไว้ว่า “วัฒนธรรม, ประเพณี ก็มีบ่อเกิดจากความคิดเห็น ความรู้สึกและความเชื่อของคนในสังคมนั้น คือประชาชน ซึ่งสะสมพอกพูนและสืบทอดร่วมกันมานานหลายชั่วอายุคน จนเกิดเป็นความเคยชิน เรียกเป็นคำเฉพาะทางวิชาว่า “นิสัยสังคม” หรือ เรียกเป็นคำธรรมดาว่า “ประเพณี”^{๒๐๐}

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนำเสนอวัฒนธรรมและประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุที่มีมาในอดีตและที่ชาวพุทธยังให้ความสำคัญรักษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรากฏในพิธีต่างๆ ดังนี้

(๑) พระราชพิธีอาพาธพินาศ

เป็นประเพณีหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคราวที่เกิดโรคระบาด โดยมีการนำออกแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ ดังความปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ ว่า

ในปี พ.ศ. ๒๓๖๓ ได้เกิดอหิวาตกโรคครั้งใหญ่ระบาดขึ้นในพระนคร โดยเริ่มระบาดมาจากเกาะหมากปีนังก่อนแล้วลุกลามมาตามหัวเมืองชายทะเลจนถึงเมืองสมุทรปราการและพระนคร และโรคร้ายมาระบาดมากในพระนครอย่างหนัก ในช่วงเวลาประมาณราว ๑๕ วัน โรคอหิวาต์ระบาดทำลายชีวิตผู้คนพลเมืองตายเสียประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน ชากศพผู้เสียชีวิตครั้งนั้นทับถมกายกันดังกองฟืนอยู่ตามวัดวาอารามหลายแห่งมีศพลอยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาด จนพระสงฆ์ต้องหนีออกจากวัด คฤหัสถ์หนีออกจากบ้าน สร้างความหวาดหวั่นครั่นคร้ามต่อมรณะภัยให้แก่ชาวพระนคร เป็นอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๒) จึงโปรดให้ประกอบพิธีอาพาธพินาศขึ้นตามโบราณราชประเพณี เมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ในขณะที่อหิวาตกโรคกำลังระบาดอยู่นั่นเอง

^{๒๐๐} พระยาอนุมานราชธน, คำนำ, หนังสือบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน ภาค ๑. แปลโดย จำนงค์ทองประเสริฐ (พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๑๐), หน้า (๑)-(๒).

พระราชพิธีนี้ได้จัดขึ้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลักษณะคล้ายกับพิธีตรุษ คือ มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดรุ่งคืนหนึ่ง แล้วอัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบรมสารีริกธาตุออกแห่มีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ร่วมในขบวนแห่ด้วย โดยทำหน้าที่โปรยทรายและประพรมน้ำพระปิตฺรเพื่อขับไล่โรคภัยไปตลอดทาง ทั้งทางบกและทางเรือ^{๒๐๑} เพื่อปลุกปลอบขวัญราษฎรในยามคับขันเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ทวยราษฎร์เป็นอย่างดี

(๒) ประเพณีสงฆ์น้ำพระบรมสารีริกธาตุ

ประเพณีการสงฆ์น้ำพระธาตุที่พระบรมธาตุจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดนี้ มีงานประจำปีสำหรับพระบรมธาตุ ปีหนึ่ง ๒ ครั้ง คือ งานสมโภชพระบรมธาตุเข้าพรรษา ๑ งานสมโภชพระบรมธาตุออกพรรษา ๑

งานสมโภชพระบรมธาตุเข้าพรรษานั้น กำหนดในเดือน ๗ เพ็ญ (เดือน ๙ ของทางเหนือ) เป็นงานประเพณีที่ใหญ่ถือกันมาแต่ดั้งเดิม ตามปกติเริ่มงานตั้งแต่วันขึ้น ๑๐ ค่ำไป พิธีกรรมสำคัญในงานนี้ คือ แห่พระบรมธาตุไปบูชาข้าวที่พระอุโบสถ ประชาชนนำเครื่องไทยทานไปถวายบูชาพระบรมธาตุ สงฆ์น้ำพระบรมธาตุตลอดงาน กลางคือมีเจริญพระพุทธรูป พังพระธรรมเทศนาและสวดเบิก นอกจากนี้ก็มีมหรสพ ดอกไม้เพลิงและอื่นๆ เป็นพุทธบูชา ตามแต่จะจัดให้มี ส่วนงานสมโภชพระบรมธาตุออกพรรษานั้น กำหนดเดือน ๓ เพ็ญ (เดือน ๕ ของทางเหนือ) มีการแห่พระบรมธาตุไปบูชาและสงฆ์น้ำดุจเดียวกัน

นอกจากนั้นตามปกติตั้งแต่พระบรมธาตุออกพรรษาแล้ว คือตั้งแต่เพ็ญเดือน ๓ ไปจนถึงเพ็ญเดือน ๗ รวมเป็นเวลา ๔ เดือน ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน มีการสงฆ์น้ำพระบรมธาตุทุกวันพระเดือนดับและเดือนเพ็ญ ในเวลามีงานสมโภชพระบรมธาตุแต่ละคราว สาธุชน หลังไหลไปกันมาจากทุกสารทิศเพื่อมาร่วมบุญกันอย่างคับคั่ง^{๒๐๒}

^{๒๐๑} ชัชวาล ศิริจันทร์โคตร, ผศ., พระพุทธศาสนาในประเทศไทย, หน้า ๔๖.

^{๒๐๒} ธงทอง จันทรางศุ และคณะ, มหาธาตุ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๒๘๘.

(๓) ประเพณีชักพระบรมสารีริกธาตุ

งานประเพณีชักพระบรมสารีริกธาตุ ของวัดนางชี ซึ่งแตกต่างจากงานชักพระ ในจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ตรงที่มีใช้เป็งานแห่งองค์พระพุทธรูปปฏิมา แต่เป็นการแห่พระบรมสารีริกธาตุไปตามลำคลองสายต่างๆ

พระบรมสารีริกธาตุที่วัดนางชีโชติการาม มีอยู่ ๗ องค์ กับพระธาตุสาวกอีก ๒๐ องค์ โดยบรรจุอยู่ในปูชนียวัตถุพิเศษเป็นมณฑปเล็กที่เคลื่อนที่ได้ มณฑปนั้นรักษาไว้บนกุฏิเจ้าอาวาส ปีหนึ่งถึงจะอัญเชิญออกมาแห่ครั้งหนึ่ง

ในแต่ละปีทางวัดนางชีจะกำหนดเอาวันเสาร์ ที่ใกล้เคียงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นวันชักพระ ซึ่งในวันนั้นชาวบ้านจะนำเรือมาชุมนุมที่หน้าวัดอย่างคับคั่ง เมื่อได้ฤกษ์ฆานาที่แล้วก็แห่ขบวนตามเรือพระบรมสารีริกธาตุออกไป ตามรายทางจะมีชาวบ้านนำเรือมาเข้าร่วมขบวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ลำคลองสายต่างๆ ใช้สัญจรไปมาลำบาก มีเรือมาแออัดยัดเยียดมากมาย บ้านเรือนเคหาที่ปลูกอยู่ตามริมน้ำทุกๆ บ้านจะเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้ามืด เพื่อที่จะเตรียมตั้งโต๊ะหมู่บูชาต้อนรับเรือพระ และคอยชมขบวนแห่ที่สวยงามของประเพณีนี้ กลิ่นธูปควันเทียนลอยกระจายหอมฟุ้งตลบอบอวลไปทั่ว จนแลดูคล้ายม่านหมอกที่ลอยอ้อยอิ่งอยู่ในบรรยากาศ ผสมกับกลิ่นดอกไม้ธูปเทียนที่ถูกต้องมาจากสวนเพื่อเตรียมถวายเป็นพุทธบูชา

เรือที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนั้นถูกตกแต่งอย่างสวยงามโดยมีบุษบกอยู่ตรงกลาง เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สมัยก่อนชาวบ้านจะช่วยกันชักลาก หรือพ่วงกับเรือพาย ๒๐ ลำนำลาก แล้วช่วยกันพายจ้ำ ผู้ใดที่ได้มาออกแรงในงานบุญกุศลอย่างนี้ ถือว่ามีอานิสงส์แรง เมื่อตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ จากสภาพนี้เอง จึงเรียกกันว่า “งานชักพระ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา...^{๒๐๓}

^{๒๐๓} เจริญ ตันมหาพราณ. พระบรมธาตุกรุงสยาม, หน้า ๑๗๒-๑๗๔.

(๔) ประเพณีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

งานนมัสการพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน ก็เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่ได้สร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นเป็นศูนย์กลางของเมืองเป็นเวลาช้านานมาแล้ว กวีชาวเชียงใหม่ผู้หนึ่งได้เดินทางไปในงานนมัสการพระบรมธาตุประจำปี เกิดความประทับใจถึงกับบรรยายถึงเหตุการณ์นั้นไว้ใน นิราศหริภุญไชย แสดงถึงคติความเชื่อและความรู้สึกของผู้คนในครั้งโบราณไว้อย่างแจ่มชัด ดังนี้

ยลเห็นพระธาตุเจ้า	จอมจักร
เป็นปิ่นอุพารักส์	เลิศล้ำ
ทวยกรอำรุงรักษ์	แปงเจต งามเอย
ปราสาทไสแสงซ้ำ	เพื่อน้องนารัรมย์
มหาชินธาตุเจ้า	เจดีย์
เหมือนแท่งทิพสิงคี	คู่เพียง
ฉัตรคำคาคมณี	ควรค่า เมืองแอ
เปี้ยวเป่งดินฟ้าเสียง	สว่างเท่าอำพร
เจดีย์ชินธาตุเจ้า	ศรีสถาน
โสภิตพะงापาน	เกษเกล้า
ทศมนมิพอปาน	พอกู่ ครอบเอย
ฤาเลิศ (ไตรทิศ) เท่า	เท่าแว่นจุดาศรี ^{๒๐๔}

(๕) ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีที่ชาวนคร(นครศรีธรรมราช) และพุทธศาสนิกชนจากต่างแดนได้ร่วมใจกันบริจาคเงินทองตามกำลังศรัทธา นำเงินที่ได้จากการบริจาค่นั้นไปซื้อผ้ามาเย็บต่อกันเข้าให้เป็นแถบยาวนับพันหลา แล้วชวนกันแห่ผ้าดังกล่าวไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อนำแถบผ้านั้นไปพันโอบรอบฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์ อันเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

^{๒๐๔} ธงทอง จันทรางศุ และคณะ, มหาธาตุ, หน้า ๒๘๘-๒๘๙.

ธงทอง จันทรางศุ และคณะ ได้กล่าวไว้ว่า หากจะทำบุญหรือกราบไหว้บูชาให้ได้กุศลจริงๆ จะต้องปฏิบัติเฉพาะพระพักตร์พระพุทธรองค์ หรือใกล้ชิดพระพุทธรองค์มากที่สุดเท่านั้น เมื่อพระพุทธรองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานแล้ว แต่ยังมีตัวแทนอยู่ เช่น เจดีย์และพระพุทธรูป เป็นต้น การกราบไหว้ บูชาสิ่งเหล่านี้ย่อมเท่ากับบูชากราบไหว้พระพุทธรองค์ การที่ชาวนครนำเอาผ้าไปบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ (ซึ่งชาวนครเรียกว่า “แห่ผ้าขึ้นธาตุ”) เช่นนี้ คือการบูชาสนิทแนบกับองค์พระพุทธรองค์นั่นเอง^{๒๐๕} และกล่าวสันนิษฐานต่อไปว่า การแห่ผ้าขึ้นธาตุครั้งแรก (พระเจ้าศรีธรรมมาโคกราช ทรงพิจารณาเห็นว่า พระบฏนั้นควรนำขึ้นไปห่มธาตุเจดีย์เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ) นี่เป็นต้นแบบของการแห่ผ้าขึ้นธาตุในสมัยต่อมา เช่น มักจะมีการวาดภาพพุทธประวัติที่พระบฏสืบต่อกันมาโดยตลอด และมักจะมีการแห่ผ้าขึ้นธาตุในระยะเวลาที่มีการสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นต้น

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของเมืองนครมีปีละสองครั้ง คือ ในวันเพ็ญ เดือนสาม (คือวันมาฆบูชา) และในวันเพ็ญเดือนหก (คือวันวิสาขบูชา) ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

ก่อนจะถึงวันเพ็ญเดือนสาม โดยปกติพุทธศาสนิกชนที่มีภูมิลำเนาในท้องที่อำเภอปากพนัง หัวไทร และเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ซึ่งชาวนครมักจะเรียกว่า “ชาวนอก”) และชาวเมืองสงขลา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง และชาวกลันตัน ตรังกานู ปะลิส และไทรบุรี มักจะออกเดินทางมาร่วมในประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันเพ็ญเดือนสามโดยทางเรือ ครั้นใกล้จะถึงกำหนดแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันเพ็ญเดือนสาม ทุกคนจะขนข้าวของที่นำมาเพื่อทำบุญและบริโภคขึ้นจากเรือไปพักรวมกันในวัดหนึ่งวัดใดใกล้ๆ กับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร^{๒๐๖}

ดังนั้น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จึงเป็นประเพณีที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวนครและชาวเมืองใกล้เคียง และการยืดอกเอาพระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธรองค์เป็นที่พึงทางใจนี้ นับเป็นประเพณีที่รวมเอาศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจของชาวนครและพุทธศาสนิกชนต่างเมืองเข้าด้วยกัน

^{๒๐๕} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๙.

^{๒๐๖} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๒-๒๙๓.

(๖) ประเพณีไหว้พระธาตุประจำวันเกิด สำหรับชาวล้านนา ประเพณีขึ้นพระธาตุประชาชนนิยมพากันไปสู่บุญสถานที่สำคัญๆ เช่น

จังหวัดเชียงใหม่	ก็พากันไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ
จังหวัดลำพูน	ไปนมัสการพระธาตุหริภุญชัย
จังหวัดลำปาง	ไปนมัสการพระธาตุลำปางหลวง
จังหวัดแพร่	ไปนมัสการพระธาตุช่อแฮ
จังหวัดน่าน	ไปนมัสการพระธาตุแช่แห้ง
จังหวัดพะเยา	ไปนมัสการพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ไปนมัสการพระธาตุดอยกองมู
จังหวัดเชียงราย	ไปนมัสการพระธาตุจอมกิตติและพระธาตุดอยตุง

นอกจากไปนมัสการพระเจดีย์สำคัญของเมืองแล้ว ประชาชนยังนิยมพากันไปนมัสการพระธาตุเจดีย์ หรือปูชนียสถานใกล้บ้านของตนทุกหนทุกแห่งในวันเดือนแปดเพ็งหรือเพ็ญเดือน ๖ ของภาคกลาง นอกจากการสร้างประเพณีไปไหว้พระธาตุที่สำคัญแล้ว คนโบราณของล้านนายังสร้างค่านิยมให้บังเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยการให้ประชาชน “บูชา” คือการเอาพระธาตุเจดีย์นั้นเป็นที่พึ่งของตน ทุกวันคืนเวลาไหว้พระแล้วจะต้องไหว้พระธาตุ ซึ่งเป็นที่พึ่งของตนด้วย พระธาตุเจดีย์ที่กล่าวถึงนี้ ก็คือพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ได้สถาปนาไว้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุหริภุญชัย พระบรมธาตุศรีจอมทอง ฯลฯ

ตามประเพณีของชาวเหนือถือกันว่า คนเกิดปีใดจะต้องไปสักการบูชาพระธาตุที่นั่นจึงจะเป็นสิริมงคลแก่ตนให้มีอายุยืนมีบุญอันสงฆ์มาก มีดังนี้

๑. คนเกิดปีไฉ้ คือ ปีชวด พระธาตุประจำวันเกิด คือ พระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๒. คนเกิดปีเป้า คือ ปีฉลู พระธาตุประจำวันเกิด คือ พระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

๓. คนเกิดปียี่ คือ ปีขาล พระธาตุประจำวันเกิด คือ พระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

๔. คนเกิดปีเหมา คือ ปีเถาะ พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุแช่แห้ง
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

๕. คนเกิดปีสี คือ ปีมะโรง พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (บางคนว่าปีนี้คนชงพระสิงห์ หรือพุทธชินวงศ์ มิใช่พระเจดีย์)

๖. คนเกิดปีไล่ คือ ปีมะเส็ง พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย (ชาวบ้านเดินทางไปไม่ถึงให้ไหว้ต้นโพธิ์แทน)

๗. คนเกิดปีสะง่า คือ ปีมะเมีย พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุย่างกุ้ง
หรือ ชะเวดากอง ประเทศพม่า

๘. คนเกิดปีเม็ด คือ ปีมะแม พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๙. คนเกิดปีสัน คือ ปีวอก พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุพนม อำเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๑๐. คนเกิดปีเก้ง คือ ปีระกา พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุหริภุญชัย
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

๑๑. คนเกิดปีเส้ค คือ ปีจอ พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี
บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

๑๒. คนเกิดปีไถ้ คือ ปีขาน พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยตุง อำเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย^{๒๐๗}

ดังนั้น ชาวพุทธที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ จึงนิยมไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของ
ตนเอง โดยถือว่าการไปนมัสการกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดนั้นๆ จะได้านิสงส์มาก
และสามารถป้องกันอันตรายแก่ผู้ที่ได้สักการบูชาด้วย ดังที่สมหมาย เปรมจิตต์ และคณะ
ได้แสดงทัศนะไว้ว่า ตามความเชื่อของชาวพุทธล้านนาไทยนั้นถือว่าชีวิตคนเรามีความเกี่ยว
พันกับเคราะห์กรรมต่างๆ ซึ่งตนเองได้กระทำไว้ทั้งในชาตินี้และชาติก่อน และอีกทางหนึ่งยัง
เกี่ยวข้องกับเคราะห์หรืออุบาทว์ ซึ่งเกิดขึ้นตามอำนาจแห่งดวงดาวในชะตาราศี ที่ตนเกิดมา

^{๒๐๗} ไพโรจน์ เสรีรักษ์, พุทธศาสนคดี "ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุทั่วเมืองไทย", หน้า ๒๐-๒๑.

ถ้าชีวิตของคนเราผ่านมาถึงปีเดือนที่จะมีเคราะห์ร้าย หรือเหตุขัดข้องใดๆ ก็ตาม บุคคลนั้น ก็จะต้องหาทางสะเดาะเคราะห์ให้พ้นไป จึงได้เกิดมีพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์เป็นครั้งคราว เมื่ออายุย่างเข้าสู่เกณฑ์ที่มีเคราะห์กรรม แต่ในขณะเดียวกันเพียงแต่การสะเดาะเคราะห์ ตามที่หมอโหรได้ทำนายนั้น อาจจะเป็นการประมาทและเปิดช่องให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ จึงได้กำหนดให้บุคคลที่เกิดในปีใดก็ตามได้ไหว้พระธาตุประจำปีนั้น เพราะความเชื่อว่าการ ไหว้พระธาตุนั้นมีอานิสงส์มาก สามารถปกป้องภัยอันตรายให้กับผู้ที่ได้สักการบูชาอย่าง แน่นนอน...^{๒๐๘} จึงเกิดเป็นประเพณียึดถือปฏิบัติกันสืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน

การปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ ที่พุทธศาสนิกชนนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มักจะ เป็นผลสำเร็จทางจิตอันสูงส่ง ทำให้จิตมีลักษณะสว่าง สะอาด สงบ สุข เป็นผลสำเร็จที่เกิด จากเหตุ คือการปฏิบัติของบุคคลแต่ละคน...แสง จันทรงามได้แสดงทัศนะในเรื่องเดียวกันว่า

ในทางจิตใจ แม้จะมีปสาทศรัทธาอยู่ ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด เป็นแต่ เพียงคุณธรรมเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติเท่านั้น แต่มีการเน้นความสะอาด บริสุทธิ์ของจิตใจเป็นพิเศษ

ในทางวาจา แม้จะมีการสวดสรรเสริญอยู่บ้าง ก็ไม่ใช่วิธีการสำคัญที่จะนำไปสู่ ความหลุดพ้น ในทางวาจาเน้นในการเจรจาขอหรือสัมมาวาจา ได้แก่ การพูดคำจริง คำ ไพเราะอ่อนหวาน คำประสานสามัคคีและคำมีสาระประโยชน์

ในทางกาย แม้จะมีการกราบไหว้อยู่บ้างก็ไม่ใช่วิธีปฏิบัติสำคัญ ข้อสำคัญต้อง เว้นจากความชั่วและการทำความดีประกอบสัมมาชีพ^{๒๐๙}

อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรม และประเพณี ก็ยังมีอิทธิพลต่อจิตใจของประชาชน เพราะถ้าไม่มีศาสนา ประชาชนก็ไม่รู้จักวัฒนธรรมและประเพณีว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะ วัฒนธรรม เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนเกิดเป็นประเพณีที่ สืบทอดกันมายาวนาน ล้วนได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุว่าเป็นสิ่ง

^{๒๐๘} สมหมาย เปรมจิตต์ และคณะ. พระเจดีย์ในลานนาไทย. หน้า ๑๔.

^{๒๐๙} แสง จันทรงาม. ศาสนศาสตร์. หน้า ๙๙-๑๐๐.

ศักดิ์สิทธิ์สามารถแสดงปาฏิหาริย์ได้ จึงเกิดการสร้างสิ่งประดิษฐ์ฐานและการสักการบูชาตาม
มา กลายเป็นประเพณีที่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนเองเคารพนับถือ และปฏิบัติสืบไป

จากการศึกษาวิเคราะห์ในบทที่ ๓ สามารถสรุปได้ว่า พระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่
สู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช โดยการอัญเชิญมาของพระโสณะและพระ
อุตตระ ผู้เป็นสมณทูตเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังแคว้นสุวรรณภูมิ และได้สร้างพระ
สถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นหลักฐานที่จังหวัดนครปฐม เมื่อพระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองในแคว้นสุวรรณภูมิแล้ว พระบรมสารีริกธาตุก็ได้รับการยอมรับและนับถือเป็น
อย่างสูงสุด เพราะถือว่าเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้า แม้รัฐของคนทั่วไปก็มีการสร้าง
เจดีย์เป็นที่เก็บซึ่งปรากฏในสถานที่สำคัญและบริเวณวัดในสังคมไทยทั่วทุกภาค

พระบรมสารีริกธาตุจึงมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในรูปของสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
เช่นรูปทรงของพระสถูป และเจดีย์ มีลักษณะเหมือนโอคว่ำ หรือมะนาวครึ่งซีก และในรูปของ
วัฒนธรรมและประเพณี ที่ชาวพุทธยึดถือสืบทอดกันมา เช่น ประเพณีแห่พระธาตุ ประเพณี
นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น

ดังนั้น ผู้วิจัยคิดว่าปัญหาที่น่าจะศึกษาประการหนึ่ง เพื่อให้ได้ความกระจ่างใน
เรื่องนี้ คือ ท่าทีของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปัจจุบันว่าจะมีความรู้ความเข้าใจ ทศนะ
ความเชื่อ และแนวการปฏิบัติในเรื่องพระบรมสารีริกธาตุเป็นอย่างไร ซึ่งจะได้ศึกษาในบท
ต่อไป

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ ปรากฏดังนี้

๑.๑ เพศ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับเพศ พบว่า พุทธศาสนิกชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๒๐๐ คน ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายมากที่สุด คือมี ๑๒๐ คน คิดเป็น ๖๐.๐ % และพุทธศาสนิกชนที่เป็นเพศหญิงมีน้อยที่สุด คือมีเพียง ๘๐ คน คิดเป็น ๔๐.๐% (ตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (N)	ร้อยละ (%)
ชาย	๑๒๐	๖๐.๐
หญิง	๘๐	๔๐.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

๑.๒ อายุ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับอายุ พบว่า พุทธศาสนิกชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๒๐๐ คน ที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับอายุ ระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี มากที่สุด คือมี ๙๓ คน คิดเป็น ๔๖.๕ % รองลงมาคือ มีระดับอายุ ระหว่าง ๓๑-๔๐ มี คิดเป็น ๒๑.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่มีระดับอายุมากที่สุดคือ ๔๑ปีขึ้นไป มีน้อยที่สุด คือเพียง ๒๕ คนเท่านั้น คิดเป็น ๑๒.๕% (ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน (N)	ร้อยละ (%)
น้อยกว่า ๒๐ ปี	๓๙	๑๙.๕
อายุ ๒๑-๓๐ ปี	๙๓	๔๖.๕
อายุ ๓๑-๔๐ ปี	๔๓	๒๑.๕
อายุ ๔๑ ปีขึ้นไป	๒๕	๑๒.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

๑.๓ การศึกษา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษา พบว่า พุทธศาสนิกชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๒๐๐ คน ที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน คือระดับปริญญาตรี มีมากที่สุด ๑๒๕ คน คิดเป็น ๖๒.๕% รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ๔๓ คน คิดเป็น ๒๑.๕% และระดับประถมศึกษา มีน้อยที่สุด คือมี ๑๓ คน คิดเป็น ๖.๕ % ในขณะที่พุทธศาสนิกชนที่มีระดับการศึกษาอื่นๆ คือ อนุปริญญา ปริญญาโท และปริญญาเอก มีจำนวนถึง ๑๙ คน คิดเป็น ๙.๕ % (ตารางที่ ๓)

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามระดับการศึกษา

การศึกษา	จำนวน (N)	ร้อยละ (%)
ประถมศึกษา	๑๓	๖.๕
มัธยมศึกษา	๔๓	๒๑.๕
ปริญญาตรี	๑๓๕	๖๒.๕
อื่นๆ	๑๙	๙.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

๑.๔ ภูมิลำเนา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิลำเนา พบว่า พุทธศาสนิกชนที่ตอบแบบสอบถามจำนวน ๒๐๐ คน เป็นพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ๑๐๐ คน คิดเป็น ๕๐.๐ % และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดขอนแก่น ๑๐๐ คน คิดเป็น ๕๐.๐ % (ตารางที่ ๔)

ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามภูมิลำเนา

ภูมิลำเนา	จำนวน (N)	ร้อยละ (%)
กรุงเทพมหานคร	๑๐๐	๕๐.๐
ขอนแก่น	๑๐๐	๕๐.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

จากแบบสอบถามที่ใช้วัดความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุของพุทธศาสนิกชน จำนวน ๒๐๐ ชุด และมีพุทธศาสนิกชนจำนวน ๒๐๐ คน ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏ ดังนี้

จากคำถามว่า พระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกของพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่ มีพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ใช่ มากที่สุดคือจำนวน ๑๗๑ คน คิดเป็น ๘๕.๕ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่แน่ใจ มีจำนวน ๒๑ คน คิดเป็น ๑๐.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่ใช่ มีน้อยที่สุด คือจำนวน ๘ คน คิดเป็น ๔.๐ % (ตารางที่ ๕)

ตารางที่ ๕ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ความรู้	จำนวน (N)	ร้อยละ (%)
ใช่	๑๗๑	๘๕.๕
ไม่ใช่	๘	๔.๐
ไม่แน่ใจ	๒๑	๑๐.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามว่า การสร้างพุทธเจดีย์เพื่อประโยชน์อะไร มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า เพื่อเป็นพุทธบูชา มากที่สุดคือ ๘๗ คน คิดเป็น ๔๓.๕ % รองลงมาคือ พุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีจำนวน ๖๗ คน คิดเป็น ๓๓.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ มีจำนวน ๔๖ คน คิดเป็น ๒๓.๐ % (ตารางที่ ๖)

ตารางที่ ๖ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ความรู้	จำนวน (N)	ร้อยละ (%)
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	๖๗	๓๓.๕
เพื่อเป็นพุทธบูชา	๘๗	๔๓.๕
เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์	๔๖	๒๓.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเคยเห็นพระบรมสารีริกธาตุหรือไม่ มีพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า เคยเห็น มากที่สุด คือมีจำนวน ๘๙ คิดเป็น ๔๔.๕ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่แน่ใจ มีจำนวน ๗๗ คิดเป็น ๓๘.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เคยเห็น มีน้อยที่สุด คือมีจำนวน ๓๔ คิดเป็น ๑๗.๐ % (ตารางที่ ๗)

ตารางที่ ๗ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ความรู้	จำนวน (N)	ร้อยละ (%)
เคยเห็น	๘๙	๔๔.๕
ไม่เคยเห็น	๓๔	๑๗.๐
ไม่แน่ใจ	๗๗	๓๘.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเคยเห็นพระบรมสารีริกธาตุรูปลักษณะไหน มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า เหมือนเมล็ดข้าวสารหัก มากที่สุดคือจำนวน ๙๑ คิดเป็น ๔๕.๕ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า เหมือนดอกพิกุลแห้ง มีจำนวน ๗๕ คิดเป็น ๓๗.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า เหมือนดอกมะลิตูม มีน้อยที่สุด คือจำนวน ๓๔ คน คิดเป็น ๑๗.๐ % (ตารางที่ ๘)

ตารางที่ ๘ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ความรู้	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เหมือนเมล็ดข้าวสารหัก	๙๑	๔๕.๕
เหมือนดอกพิกุลแห้ง	๗๕	๓๗.๕
เหมือนดอกมะลิตูม	๓๔	๑๗.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า สีของพระบรมสารีริกธาตุที่ท่านเห็นคือสีอะไร มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า สีเหมือนแก้วมณีใสบริสุทธิ์ มากที่สุด คือจำนวน ๘๖ คน คิดเป็น ๔๓.๐ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า สีขาว มีจำนวน ๗๕ คน คิดเป็น ๓๗.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า สีแดง มีน้อยที่สุด คือจำนวน ๓๙ คน คิดเป็น ๑๙.๕ % (ตารางที่ ๙)

ตารางที่ ๙ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ความรู้	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
สีเหมือนแก้วมณีใสบริสุทธิ์	๘๖	๔๓.๐
สีขาว	๗๕	๓๗.๕
สีแดง	๓๙	๑๙.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านรู้จักบทสวดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือไม่ มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า ไม่รู้เลย มากที่สุดคือจำนวน ๑๐๒ คน คิดเป็น ๕๑.๐ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า รู้บ้าง มีจำนวน ๘๗ คน คิดเป็น ๔๓.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า รู้ มีน้อยที่สุดคือ จำนวน ๑๑ คน คิดเป็น ๕.๕ % (ตารางที่ ๑๐)

ตารางที่ ๑๐ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ความรู้	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
รู้	๑๑	๕.๕
รู้บ้าง	๘๗	๔๓.๕
ไม่รู้เลย	๑๐๒	๕๑.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อพระบรมสารีริกธาตุ

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อและทัศนคติต่อพระบรมสารีริกธาตุของพุทธศาสนิกชนได้จากการแจกแบบสอบถาม จำนวน ๒๐๐ ชุด ผลการศึกษาความเชื่อและทัศนคติเรื่องพระบรมสารีริกธาตุของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดขอนแก่น ปรากฏดังนี้

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าพระอัฐิของพระพุทธเจ้าที่เผาแล้วกลายเป็นพระธาตุได้จริง มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า เชื่อ มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๑๒ คน คิดเป็น ๕๖.๐ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่แน่ใจ มีจำนวน ๗๗ คน คิดเป็น ๓๘.๐% และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุดเพียง ๑๑ คน คิดเป็น ๕.๕ % (ตารางที่ ๑๑)

ตารางที่ ๑๑ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อต่อพระบรมสารีริกธาตุ

ทัศนคติความเชื่อ	จำนวน (N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๑๑๒	๕๖.๐
ไม่เชื่อ	๑๑	๕.๕
ไม่แน่ใจ	๗๗	๓๘.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าการได้สัมผัสการพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีอานิสงส์มาก ซึ่งเป็นข้อความที่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุด มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า เชื่อมากที่สุด คือ มีจำนวน ๑๕๒ คน คิดเป็น ๗๖.๐ % รองลงมา คือ พุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่แน่ใจ มีจำนวน ๓๙ คิดเป็น ๑๙.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุด คือมีเพียง ๙ คน คิดเป็น ๔.๕ % (ตารางที่ ๑๒)

ตารางที่ ๑๒ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ทัศนคติความเชื่อ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๑๕๒	๗๖.๐
ไม่เชื่อ	๙	๔.๕
ไม่แน่ใจ	๓๙	๑๙.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุทรงอานุภาพที่สุด มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า เชื่อ มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๓๖ คน คิดเป็น ๖๘.๐ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่แน่ใจ มีจำนวน ๕๒ คน คิดเป็น ๒๖.๐% และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุด คือมีเพียง ๑๒ คน คิดเป็น ๖.๐ % (ตารางที่ ๑๓)

ตารางที่ ๑๓ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ทัศนคติความเชื่อ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๑๓๖	๖๘.๐
ไม่เชื่อ	๑๒	๖.๐
ไม่แน่ใจ	๕๒	๒๖.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุสามารถช่วยให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้จริง มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า เชื่อ มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๑๗ คน คิดเป็น ๕๘.๕ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่แน่ใจ มีจำนวน ๖๗ คน คิดเป็น ๓๓.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุด คือมีเพียง ๑๖ คน คิดเป็น ๘.๐ % (ตารางที่ ๑๔)

ตารางที่ ๑๔ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ทัศนคติความเชื่อ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๑๑๗	๕๘.๕
ไม่เชื่อ	๑๖	๓๓.๕
ไม่แน่ใจ	๖๗	๘.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุจะเสด็จไปสู่สถานที่ที่มีการสักการบูชาและเสด็จประทับอยู่กับผู้มีศีลบริสุทธิ์ มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า เชื่อ มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๒๒ คน คิดเป็น ๖๑.๐ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่แน่ใจ มีจำนวน ๕๘ คน คิดเป็น ๒๙.๐ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุด คือมีเพียง ๒๐ คน คิดเป็น ๑๐.๐ % (ตารางที่ ๑๕)

ตารางที่ ๑๕ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ทัศนคติความเชื่อ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๑๒๒	๖๑.๐
ไม่เชื่อ	๒๐	๑๐.๐
ไม่แน่ใจ	๕๘	๒๙.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นแด่องค์พระบรมสารีริกธาตุเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้จริง มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า เชื่อ มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๑๒ คน คิดเป็น ๕๖.๐ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่แน่ใจ มีจำนวน ๗๑ คน คิดเป็น ๓๕.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุดคือมีเพียง ๑๗ คน คิดเป็น ๘.๕ % (ตารางที่ ๑๖)

ตารางที่ ๑๖ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ทัศนคติความเชื่อ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๑๑๒	๕๖.๐
ไม่เชื่อ	๑๗	๓๕.๕
ไม่แน่ใจ	๗๑	๘.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าจริง มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า เชื่อ มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๓๓ คน คิดเป็น ๖๖.๕ % รองลงมาคือ พุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่แน่ใจ มีจำนวน ๕๑ คน คิดเป็น ๒๕.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุด คือมีเพียง ๑๖ คน คิดเป็น ๘.๐ % (ตารางที่ ๑๗)

ตารางที่ ๑๗ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ทัศนคติความเชื่อ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๑๓๓	๖๖.๕
ไม่เชื่อ	๑๖	๘.๐
ไม่แน่ใจ	๕๑	๒๕.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าเมื่อถึง ๕,๐๐๐ ปี พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายจะ อันตรธานหายไป มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า ไม่แน่ใจ มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๐๖ คน คิดเป็น ๕๓.๐ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า เชื่อ มีจำนวน ๔๖ คน คิดเป็น ๒๓.๐ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุดคือ ๔๘ คน คิดเป็น ๒๔.๐ % (ตารางที่ ๑๘)

ตารางที่ ๑๘ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ทัศนคติความเชื่อ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๔๖	๒๓.๐
ไม่เชื่อ	๔๘	๒๔.๐
ไม่แน่ใจ	๑๐๖	๕๓.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าเมื่อถึง ๕,๐๐๐ ปี พระบรมสารีริกธาตุจะมารวมกัน แล้วแสดงปาฏิหาริย์โปรดสรรพสัตว์ ก่อนถึงยุคพระศรีอริยเมตไตรย มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า ไม่แน่ใจ มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๑๘ คน คิดเป็น ๕๙.๐ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า เชื่อ มีจำนวน ๔๔ คน คิดเป็น ๒๒.๐% และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุด คือ ๓๘ คน คิดเป็น ๑๙.๐ % (ตารางที่ ๑๙)

ตารางที่ ๑๙ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ทัศนคติความเชื่อ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๔๔	๒๒.๐
ไม่เชื่อ	๓๘	๑๙.๐
ไม่แน่ใจ	๑๑๘	๕๙.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุมีอยู่ตามเจดีย์ใหญ่ๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ ภูเขาทอง พระบรมธาตุพนม ฯลฯ มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า เชื่อ มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๓๗ คน คิดเป็น ๖๘.๕ 0% รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่แน่ใจ มีจำนวน ๕๒ คน คิดเป็น ๒๖.๐ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุด คือ ๑๑ คน คิดเป็น ๕.๕ % (ตารางที่ ๒๐)

ตารางที่ ๒๐ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ทัศนคติความเชื่อ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๑๓๗	๖๘.๕
ไม่เชื่อ	๑๑	๕.๕
ไม่แน่ใจ	๕๒	๒๖.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าเหตุที่ชาวพุทธมีศรัทธาต่อพระบรมสารีริกธาตุนั้น สามารถทำให้ละเว้นความชั่วหันมาทำความดีได้ มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า เชื่อ มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๕๔ คน คิดเป็น ๗๗ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่แน่ใจ มีจำนวน ๓๘ คน คิดเป็น ๑๙.๐ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุด คือ ๘ คน คิดเป็น ๔.๐ % (ตารางที่ ๒๑)

ตารางที่ ๒๑ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ทัศนคติความเชื่อ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๑๕๔	๗๗.๐
ไม่เชื่อ	๘	๔.๐
ไม่แน่ใจ	๓๘	๑๙.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าผู้ที่มีพระบรมสารีริกธาตุไว้ครอบครองมากๆ ถือว่าเป็นผู้มีบุญบารมีได้สั่งสมมามาก มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า เชื่อ มากที่สุดคือมีจำนวน ๙๓ คน คิดเป็น ๔๖.๕ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่แน่ใจ มีจำนวน ๗๐ คน คิดเป็น ๓๕.๐ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุด คือ ๓๗ คน คิดเป็น ๑๘.๕ % (ตารางที่ ๒๒)

ตารางที่ ๒๒ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ทัศนคติความเชื่อ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๙๓	๔๖.๕
ไม่เชื่อ	๓๗	๑๘.๕
ไม่แน่ใจ	๗๐	๓๕.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าผู้เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้ไม่ดีหรือไม่เหมาะสม พระบรมสารีริกธาตุจะเสด็จอันตรธานหายไป มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า เชื่อ มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๑๕ คน คิดเป็น ๕๗.๕ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่แน่ใจ มีจำนวน ๒๖ คน คิดเป็น ๑๓.๐ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุด คือ ๒๖ คน คิดเป็น ๑๓.๐ % (ตารางที่ ๒๓)

ตารางที่ ๒๓ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ทัศนคติความเชื่อ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๑๑๕	๕๗.๕
ไม่เชื่อ	๒๖	๑๓.๐
ไม่แน่ใจ	๕๙	๒๙.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเชื่อว่าอนุภาพของพระบรมสารีริกธาตุสามารถป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ได้จริง มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า ไม่แน่ใจ มากที่สุดคือมีจำนวน ๙๑ คน คิดเป็น ๔๕.๐ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า เชื่อ มีจำนวน ๘๙คน คิดเป็น ๔๔.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เชื่อ มีน้อยที่สุด คือ ๒๐ คน คิดเป็น ๑๐.๐ % (ตารางที่ ๒๔)

ตารางที่ ๒๔ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามทัศนคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ความเชื่อและทัศนคติ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
เชื่อ	๘๙	๔๔.๕
ไม่เชื่อ	๒๐	๑๐.๐
ไม่แน่ใจ	๙๑	๔๕.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

ส่วนที่ ๔ การปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ

จากแบบสอบถามที่ใช้วัดการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุของพุทธศาสนิกชนจำนวน ๒๐๐ ชุด และมีพุทธศาสนิกชนจำนวน ๒๐๐ คน ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏ ดังนี้

จากคำถามที่ว่า ท่านเคยไปนมัสการพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือไม่ มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า นานๆครั้ง มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๑๗ คน คิดเป็น ๕๘.๕ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า บ่อย มีจำนวน ๔๖ คน คิดเป็น ๒๔.๕% และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า บ่อยมาก มีน้อยที่สุด คือ ๑๖ คน คิดเป็น ๘.๐ % (ตารางที่ ๒๕)

ตารางที่ ๒๕ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ

การปฏิบัติ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
บ่อยมาก	๑๖	๘.๐
บ่อย	๔๖	๒๔.๕
นานๆครั้ง	๑๑๗	๕๘.๕
ไม่เคย	๑๘	๙.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านได้นำดอกไม้ ธูปเทียนไปสักการะ ตามพระเจดีย์ใหญ่ๆ เช่น ภูเขาทอง พระปฐมเจดีย์ บ้างหรือไม่ มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า นานๆครั้ง มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๑๙ คน คิดเป็น ๕๙.๕ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า บ่อย มีจำนวน ๘๙ คน คิดเป็น ๔๔.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า บ่อยมาก มีน้อยที่สุด คือ ๑๐ คน คิดเป็น ๕.๐ % (ตารางที่ ๒๖)

ตารางที่ ๒๖ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ

การปฏิบัติ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
บ่อยมาก	๑๐	๕.๐
บ่อย	๔๔	๒๒.๐
นานๆครั้ง	๑๑๙	๕๙.๕
ไม่เคย	๒๗	๑๓.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านได้สวดมนต์บทบูชาพระบรมสารีริกธาตุบ้างหรือไม่ มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า นานๆครั้ง มากที่สุดคือมีจำนวน ๘๕ คน คิดเป็น ๔๒.๕ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เคย มีจำนวน ๘๒ คน คิดเป็น ๔๑.๐ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า บ่อยมาก มีน้อยที่สุด คือ ๗ คน คิดเป็น ๓.๕ % (ตารางที่ ๒๗)

ตารางที่ ๒๗ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ

การปฏิบัติ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
บ่อยมาก	๗	๓.๕
บ่อย	๒๖	๑๓.๐
นานๆครั้ง	๘๕	๔๒.๕
ไม่เคย	๘๒	๔๑.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านได้อธิษฐานจิตต่อพระบรมสารีริกธาตุที่ไปสักการบูชาหรือไม่ มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า นานๆครั้ง มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๑๐ คน คิดเป็น ๕๕.๐ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า บ่อย มีจำนวน ๔๑ คน คิดเป็น ๒๐.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า บ่อยมาก มีน้อยที่สุด คือ ๑๕ คน คิดเป็น ๗.๕ % (ตารางที่ ๒๘)

ตารางที่ ๒๘ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ

การปฏิบัติ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
บ่อยมาก	๑๕	๗.๕
บ่อย	๔๑	๒๐.๕
นานๆครั้ง	๑๑๐	๕๕.๐
ไม่เคย	๓๔	๑๗.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านได้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่หรือ มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า นานๆครั้ง มากที่สุดคือมีจำนวน ๙๓ คน คิดเป็น ๒๘.๕ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เคย จำนวน ๕๗ คน คิดเป็น ๔๔.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า บ่อยมาก มีน้อยที่สุด คือ ๑๕ คน คิดเป็น ๗.๕ % (ตารางที่ ๒๙)

ตารางที่ ๒๙ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ

การปฏิบัติ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
บ่อยมาก	๑๕	๗.๕
บ่อย	๓๕	๑๗.๕
นานๆครั้ง	๙๓	๔๖.๕
ไม่เคย	๕๗	๒๘.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านได้ไปร่วมงานประเพณีเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุหรือไม่ มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า นานๆครั้ง มากที่สุดคือมีจำนวน ๙๙ คน คิดเป็น ๔๙.๐ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า ไม่เคย มีจำนวน ๗๕ คน คิดเป็น ๓๗.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า บ่อยมาก มีน้อยที่สุด คือ ๔ คน คิดเป็น ๒.๐ % (ตารางที่ ๓๐)

ตารางที่ ๓๐ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ

การปฏิบัติ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
บ่อยมาก	๔	๒.๐
บ่อย	๒๒	๑๑.๐
นานๆครั้ง	๙๙	๔๙.๕
ไม่เคย	๗๕	๓๗.๕
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากคำถามที่ว่า ท่านเคยสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุหรือไม่ มีพุทธศาสนิกชนตอบว่า ไม่เคย มากที่สุดคือมีจำนวน ๑๐๖ คน คิดเป็น ๕๓.๐ % รองลงมาคือพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า นานๆครั้ง มีจำนวน ๖๙คน คิดเป็น ๓๔.๕ % และพุทธศาสนิกชนที่ตอบว่า บ่อยมาก มีน้อยที่สุด คือ ๔ คน คิดเป็น ๒.๐ % (ตารางที่ ๓๑)

ตารางที่ ๓๑ แสดงจำนวนพุทธศาสนิกชนจำแนกตามการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ

การปฏิบัติ	จำนวน(N)	ร้อยละ (%)
บ่อยมาก	๔	๒.๐
บ่อย	๒๑	๑๐.๕
นานๆครั้ง	๖๙	๓๔.๕
ไม่เคย	๑๐๖	๕๓.๐
รวม	๒๐๐	๑๐๐.๐

จากผลการวิเคราะห์ทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามในข้างต้น ทำให้ทราบข้อมูลทั่วไป ความรู้ ทศนะความเชื่อ และการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ ของพุทธศาสนิกชนผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามนี้ จะได้กล่าวสรุปและอภิปรายผลในบทต่อไป

บทที่ ๕

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุในสังคมไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการวิจัยเชิงเอกสาร การศึกษาวิจัยแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ การศึกษาภาคเอกสารหรือการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษาภาคสนาม ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษาสามารถระบุได้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การใช้คำศัพท์เรียกพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าว่า “พระบรมสารีริกธาตุ” เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายแตกต่างจากการเรียกอัฐิธาตุของพระอรหันตสาวกอื่นๆ เพราะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้เลิศ ประเสริฐด้วยคุณคือ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ โดยที่พระบรมสารีริกธาตุเป็นที่ยอมรับและนับถือของชาวพุทธว่าเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน นอกเหนือจากพระรัตนตรัยที่ชาวพุทธให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้

๕.๑.๑ ผลการศึกษาภาคเอกสาร

การศึกษาวิจัยภาคเอกสารพบว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ยังเชื่อถือพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุและวัตถุมงคลที่สำคัญยิ่ง คือ เป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจ และชาวพุทธอีกส่วนหนึ่งยังมีความเชื่อในพลาณาภาพและสิริมงคลที่เกิดขึ้นจากองค์พระบรมสารีริกธาตุ จึงได้เคารพนับถือสักการบูชาและถือเป็นส่วนสำคัญต่อชีวิตด้วย จะเห็นได้จากการประกอบพิธีทางศาสนา มักจะนำพระบรมสารีริกธาตุเป็นสื่อในการบำเพ็ญประเพณี เช่น ประเพณีวันวิสาขบูชา ที่ทางราชการจัดขึ้น ณ ทองหลางหลวง ซึ่งมีประชาชนไปเวียนเทียนสักการบูชาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ชาวพุทธทั่วไปจึงให้ความสำคัญต่อองค์พระบรมสารีริกธาตุ ได้สร้างพระธาตุเจดีย์ในสถานที่สำคัญต่างๆ เพราะถือว่าพระบรมสารีริกธาตุมีศักยภาพสูงในด้านการยอมรับและการทำให้บูรณาการทางวัฒนธรรมที่จะสานต่อไป เป็นเรื่องที่จะนำพาให้ผู้เคารพนับถือได้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี และเกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันในชุมชนชาวพุทธ

การที่พระบรมสารีริกธาตุมีความสำคัญต่อชาวพุทธในปัจจุบัน เนื่องมาจากสาเหตุหลัก ๒ ประการ คือ

๑) เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยถือว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะเชื่อในพุทธคุณที่มีอยู่ เมื่อกราบไหว้บูชาเป็นประจำจะทำให้เกิดความสุขสบายใจ เป็นเหตุให้ประกอบกิจการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นพลังใจในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน

๒) เป็นหลักในการประเมินค่าของความประเสริฐ โดยถือว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นเครื่องวัดคุณธรรมของคนผู้หมั่นกราบไหว้บูชาและประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นนิตย์ เป็นแรงผลักดันให้เกิดกำลังใจ เกิดการสร้างสรรค์ความสามัคคี โดยการเชื่อถือในสิ่งที่ตนเคารพอย่างมั่นคง ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในพุทธคุณ เป็นความเชื่อที่ไม่คลอนแคลนง่อนแง่น มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้ถึงธรรมเป็นที่ตั้ง

ในพระพุทธศาสนา ยอมรับแม้พระสฤปที่บรรจุอัฐิของบุคคล ๔ ประเภท^{๒๑๐} ที่บุคคลเคารพนับถือและบูชาสักการะแล้วมีอานิสงส์มาก ดังปรากฏในพระไตรปิฎกว่า

ชนเป็นอันมากทำจิตให้เลื่อมใสด้วยคิดว่า นี่เป็นสฤปของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น...นี่เป็นสฤปของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้น...นี่เป็นสฤปของพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พวกเขาทำจิตให้เลื่อมใสในพระสฤปนั้น หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์^{๒๑๑}

นอกจากนั้น การถือเพียงดอกไม้ ฐูปเทียนไปสักการบูชาที่พระสฤปยังมีอานิสงส์เช่นกัน ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ชนเหล่าใด จักยกกระเบียบดอกไม้ ของหอม หรือจุน จักอภิวาท หรือทำจิตให้เลื่อมใสในพระสฤปนั้น การกระทำนั้นจักเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุข แก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนาน”^{๒๑๒}

^{๒๑๐} ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๖/๑๕๓-๑๕๔.

^{๒๑๑} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๐๖/๑๒๕.

^{๒๑๒} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๐๕/๑๒๕, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๕/๑๕๒.

การที่ชาวพุทธมีจิตศรัทธาในพระบรมสารีริกธาตุ เพราะเชื่อว่าผลแห่งการบูชา เป็นเหตุให้ถึงสุคติ และได้สืบพระศาสนา เป็นแรงจูงใจให้ชาวพุทธประพฤติปฏิบัติตามหลัก คำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างมีเหตุผล

พระบรมสารีริกธาตุจึงนับว่ามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างมาก เพราะทำให้เกิดรูปแบบศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์หรือสถูป ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างที่บรรพชนเอง ดังนั้น เราจึงเห็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะพระสถูปเจดีย์ ซึ่งมีรูปแบบการสร้างในที่แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ทั้งนี้อยู่ที่แรงศรัทธาและกำลังในการก่อสร้างของชุมชนแต่ละท้องถิ่นด้วย เพราะรูปแบบของพระสถูปเจดีย์ที่เราเห็นนั้นส่วนมากจะมีรูปทรงเหมือนโอคว่ำหรือมะนาวครึ่งซีก ซึ่งคล้ายกับสามัญสถูปในอินเดีย ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

นอกจากนั้นในเรื่องการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ ชาวพุทธส่วนใหญ่ยังยอมรับนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย และปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างดียิ่ง ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าน่าจะเป็นผลสำเร็จทางจิตใจ ทำให้จิตมีสภาวะ สะอาด สว่าง สงบ เป็นผลสำเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติของบุคคลแต่ละคน โดยอาศัยองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อแบบแนบแน่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น จนเป็นผลให้เกิดการประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาและกลายเป็นประเพณีในที่สุด

ดังนั้น ความเชื่อต่อพระบรมสารีริกธาตุจึงช่วยสร้างกำลังใจ และเป็นเครื่องเตือนใจมิให้บุคคลประมาท มีกำลังใจในการสร้างความดี ละเว้นความชั่ว เป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ เพราะความเชื่อในสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นมาตรการที่ควบคุมความประพฤติของชาวบ้านมิให้ออกนอกจารีตประเพณีและเป็นเครื่องชี้การดำรงชีวิตของคนในสังคมด้วย ดังที่เพ็ญศรี ดูก และคณะ^{๒๐๓} ได้กล่าวถึงประโยชน์ของความเชื่อไว้ ดังนี้

^{๒๐๓} เพ็ญศรี ดูก และคณะ อ่างใน ยุวดี จิมพันธ์ เอกสารรายงาน เรื่อง วัฒนธรรมด้านศิลปกรรม วิชาไทยศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๓๙. นำเสนออาจารย์ปิ่นทอง ใจสุทธิ สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา หน้า ๓๔.

- ๑) ความเชื่อทำให้เกิดความมั่นใจ
- ๒) ความเชื่อทำให้เกิดพลัง
- ๓) ความเชื่อทำให้เกิดการสร้างสรรค์
- ๔) ความเชื่อทำให้เกิดความสามัคคี
- ๕) ความเชื่อทำให้เกิดรูปธรรม
- ๖) ความเชื่อเป็นปทัฏฐานให้เกิดปัญญา
- ๗) ความเชื่อทำให้การนับถือศาสนามั่นคง

ดังนั้น ความเชื่อที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ อันเกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตในด้านคุณธรรม และไม่ส่งผลเสียต่อสังคมส่วนรวม จึงนับว่าไม่เป็นความเชื่อที่มลาย ดังที่ชาวพุทธเชื่อมั่นในอิทธิปาฏิหาริย์ของพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว ซึ่งเป็นความเชื่อที่อยู่ภายใต้กรอบแห่งตถาคตโพธิสัทธา^{๒๖๔} อันเป็นสัทธาอย่างหนึ่งในสัทธา ๔^{๒๖๕} ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่ใช้กล่าวอ้างและรองรับความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธองค์แม้ในขณะทรงพระชนม์อยู่หรือทรงปรินิพพานแล้วก็ตาม

๕.๑.๒ ผลการวิจัยภาคสนาม

จากการศึกษาวิจัยภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามกับประชากรในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย อายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดขอนแก่น

^{๒๖๔} อง.สถตก. (บาลี) ๒๓/๔-๕/๓; อง.อฎฐก. (บาลี) ๒๓/๗๖/๒๗๐.

^{๒๖๕} กัมมสัทธา วิปากสัทธา กัมมัสสกตาสัทธา ตถาคตโพธิสัทธา อ้างใน พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต) พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสนา ฉบับประมวลธรรม หน้า ๑๖๔.

ส่วนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง คือ รู้ว่าพระบรมฯคือกระดูกของพระพุทธเจ้า รู้ว่าการสร้างพุทธเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชา กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเคยเห็นพระบรมสารีริกธาตุมีรูปลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวสารหัก และเคยเห็นสีของพระบรมสารีริกธาตุเหมือนแก้วใสบริสุทธิ์ แต่ในกลุ่มตัวอย่างที่กล่าวมานี้ส่วนมากไม่รู้จักบทสวดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ส่วนที่ ๓ ทศนะความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

จากการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากรส่วนมากมีความเชื่อในเรื่องพระบรมสารีริกธาตุว่า พระอัฐิของพระพุทธเจ้าที่เผาแล้วกลายเป็นพระธาตุได้จริง เชื่อว่าการได้นมัสการพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีอานิสงส์มาก เชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ทรงอานุภาพที่สุด เชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุสามารถทำให้ตนและครอบครัวประสบความเจริญรุ่งเรืองได้จริง เชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุจะเสด็จไปสู่สถานที่ที่มีการสักการบูชา และเสด็จประทับอยู่กับผู้มีศีลบริสุทธิ์ เชื่อว่าปาฏิหาริย์ที่เกิดแต่องค์พระบรมสารีริกธาตุเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้จริง เชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นวัตถุแทนพระพุทธเจ้าจริง เชื่อว่าเหตุที่ชาวพุทธมีศรัทธาต่อพระบรมสารีริกธาตุนั้น เพราะสามารถทำให้ละเว้นความชั่วหันมาทำความดีได้จริง เชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุมีอยู่ตามเจดีย์ใหญ่ๆ เช่นพระปฐมเจดีย์ (นครปฐม) ภูเขาทอง (วัดสระเกศ) พระธาตุพนม (นครพนม) เป็นต้น เชื่อว่าผู้มีพระบรมสารีริกธาตุบูชามากๆ ถือว่าเป็นผู้มีบุญบารมีได้สั่งสมอบรมามาก เชื่อว่าเมื่อถึง ๕,๐๐๐ ปี พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายจะอันตรธานหายไป เชื่อว่าเมื่อถึง ๕,๐๐๐ ปี พระบรมสารีริกธาตุจะเสด็จมารวมกันแล้วแสดงปาฏิหาริย์โปรดสัตว์ก่อนถึงยุคพระศรีอริยเมตไตรย เชื่อว่าผู้ที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้ไม่ดี หรือไม่เหมาะสม พระบรมสารีริกธาตุก็จะอันตรธานหายไปจากสถานที่บูชานั้น และเชื่อว่าอานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุสามารถช่วยป้องกันอันตรายได้จริง

ส่วนที่ ๔ การปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ

จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง คือ การไปนมัสการพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ การได้นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปสักการบูชาตามเจดีย์ใหญ่ๆที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ การได้สวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุ การได้อธิษฐานจิตต่อพระบรมสารีริกธาตุที่ได้สักการบูชา มีเพียงกลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เคยปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุให้ถูกต้องและสอดคล้องกับประเพณีนิยม เช่น การไปร่วมประเพณีเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุและการสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุ

๕.๓ อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม สามารถอภิปรายผลได้ว่า พื้นฐานความเชื่อของชาวพุทธไทยในปัจจุบันที่มีความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ มีสาเหตุมาจากความเชื่อเดิมที่สืบทอดมา จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ชาวพุทธไทยส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาดี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพระบรมสารีริกธาตุว่าเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้า และเคยเห็นพระบรมสารีริกธาตุในรูปลักษณะดังที่กล่าวมาแล้ว (ในบทที่๒) แต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่รู้จักบทสวดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งผู้วิจัยคิดว่า อาจเกิดจากสาเหตุที่ว่า กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวขาดความสนใจในเรื่องนี้โดยตรง และบทสวดอัญเชิญนี้ไม่มีแพร่หลาย ดังนั้นจึงนับถือและเคารพบูชาตามคำบอกเล่า หรือทำตามประเพณีที่ยึดถือมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ

นอกจากนั้น ชาวพุทธไทยส่วนมากแสดงทัศนะเกี่ยวกับความเชื่อนี้ไว้ว่า พระบรมสารีริกธาตุเป็นวัตถุพิเศษ สามารถแสดงปาฏิหาริย์หรือแสดงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้ ทำให้ผู้ที่มิได้สักการบูชาตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ยึดมั่นในคุณธรรม ทำให้เกิดความกลัวกลัว เพราะผลจากการประพฤติปฏิบัติของตน จึงพยายามเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้อย่างดี ซึ่งผู้วิจัยคิดว่า น่าจะมาจากพลังพุทธานุภาพและจิตตานุภาพของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงอธิษฐานไว้ (ดูบทที่๒) ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดมาจากลังกา เป็นเหตุให้ชาวพุทธไทยยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีอันสำคัญในการพัฒนาสังคมให้เกิดความรักสามัคคีมีสันติสุขต่อกัน

ดังนั้น ความเชื่อจึงมีทั้งประโยชน์และโทษ หากความเชื่อเป็นความงมงายไม่ใช่ วิจารณ์ญาณ เชื่อตามการบอกเล่าของคนอื่น และไม่มีการศึกษาวิเคราะห์หาเหตุผล ความเชื่อนั้นก็ก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นกัน โดยเฉพาะผลเสียต่อการพัฒนาสังคม

๕.๓ ข้อเสนอแนะ

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มิได้มุ่งให้ชาวพุทธมีความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์อันเกิด จากพระบรมสารีริกธาตุอย่างงมงาย แต่เป็นการนำเสนอเชิงวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความชัดเจน เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และคุณลักษณะสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุ ที่ปรากฏใน พระไตรปิฎก อรรถกถา และเอกสาร งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทาง วิชาการ และเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุอย่างถูกต้องตามหลัก ศาสนา เพราะความเชื่อเป็นพัฒนาการที่มีมาพร้อมมนุษย์ การที่จะเชื่ออะไร ไม่ควรเชื่ออย่าง งมงาย ควรที่จะเชื่ออย่างมีเหตุผล ตามหลักกาลามสูตร และหลักตถาคตโพธิสัตถา ดังที่ กล่าวแล้ว

ดังนั้น ความเชื่อจึงเป็นพลังที่เกิดจากส่วนลึกของจิตใจ ยากที่จะลบเลือนได้ เป็นความเชื่อในปุชณียวัตถุที่ชาวพุทธให้ความเคารพและยกย่องที่สุด ด้วยเหตุนี้ ศาสน สถานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ จึงปรากฏในประเทศไทยมากมาย ทั้งนี้ล้วนสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา สำหรับบรรจุปุชณียวัตถุที่สำคัญคือพระบรมสารีริกธาตุ

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

เรื่องพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระสาวก เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่ หลาย ซึ่งมีแง่มุมอันพึงศึกษามากมาย พอยกตัวอย่างไว้ ดังนี้

๑) ในวิทยานิพนธ์นี้ วิจัยได้กล่าวถึงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะศึกษาเรื่องพระธาตุของพระสาวก ในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อศึกษา ถึงข้อแตกต่างระหว่างของพระพุทธเจ้ากับพระสาวกว่ามีรูปลักษณะแตกต่างกันอย่างไร

(๒) ในการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประชากรทั่วไป ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดขอนแก่น การวิจัยครั้งต่อไปควรสอบถามทัศนะของพระสงฆ์และนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องพระธาตุในสังคมไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น

(๓) การวิจัยครั้งต่อไป ควรทำวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของพระบรมสารีริกธาตุในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้วิจัยควรเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง ในพิธีกรรมหรือเหตุการณ์อันเนื่องด้วยพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในแง่การศึกษาต่อไป

(๔) การวิจัยครั้งต่อไป ควรทำวิจัยเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องพระบรมสารีริกธาตุของฝ่ายเถรวาทกับมหายาน ในส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันทั้งวัตรธรรมและนามธรรม อันนำไปสู่การเคารพนับถือต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.

เล่มที่ ๓๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๓๙.

_____. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. เล่มที่ ๓๓.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๓๙.

_____. ทิมนิกาย สุมังคลวิลาสินี มหาวัคคอฏฐกถา เล่มที่ ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิญญาน, ๒๕๓๒.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. ธรรมปัทมฐกถา ภาค ๖ พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๓๙.

_____. ธรรมปัทมฐกถา ภาค ๗ พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๓๕.

_____. มงคลัตถทีปนี ภาค ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๓๐.

_____. มงคลัตถทีปนี ภาค ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๓๐.

_____. สมันตปาสาทิกา ภาค ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๓๐.

_____. สมันตปาสาทิกา ภาค ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๓๐.

ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ

(๑) หนังสือและบทความ

กรมการศาสนา, ตำนานพระธาตุและพระบรมธาตุ. กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๑๒.

_____. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๒๕

กรมการศาสนา. ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, ภาค ๑. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๕.

_____. ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี, ภาค ๒. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๕.

- กรมศิลปากร. คัมภีร์มหาวงศ์ วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ (หมวดศาสนาจักร).
- กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๔.
- _____. ตำนานมูลศาสนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์. ๒๕๑๙.
- _____. ทะเบียนโบราณวัตถุสถานทั่วราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ : ศรุสภ, ๒๕๑๖.
- _____. พระบรมสารีริกธาตุ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. ๒๕๓๙.
- กรุณา -เรื่องอุไร กุศลาสัย. อโศกมหาราช. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๓
- กาญจนา นาคั่นทน. นีแหละลังกา. กรุงเทพฯ : แพรววิทยา. ๒๕๒๖.
- คะนอง เนินอุไร (บรรณาธิการ). พระธาตุปาฏิหาริย์. กรุงเทพฯ : กองทุนโลกทิพย์, มปป..
- จำนงค์ ทองประเสริฐ. บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย. เล่ม ๑-๓. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิต
- สถาน, ๒๕๑๔.
- _____. คำนำ,หนังสือบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน ภาค ๑. พระนคร : ส่วนท้องถิ่น,
- ๒๕๑๐.
- จำนงค์ อติวัฒน์สิทธิ์ และคณะ. สังคมวิทยาศาสนา. พระนคร : แพรววิทยา, ๒๕๒๕.
- จิราพร สุขชี. เอกสารรายงาน เรื่อง ลักษณะสถาปัตยกรรมไทย นำเสนอ อาจารย์ปิ่นทอง
- ใจสุทธิ สถาบันราชภัฏสมเด็จพระเจ้าพระยา, ๒๕๔๐.
- จิรพันธ์ สมประสงค์. ประวัติศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๔.
- เจริญ ต้นมหาพราน. พระบรมธาตุกรุงสยาม. นนทบุรี : สำนักพิมพ์ธารบัวแก้ว. ๒๕๔๒.
- ชัชวาล ศรีจันทร์โคตร,ผศ.. พระพุทธศาสนาในประเทศไทย. มปท., มปป..
- ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร. พระพุทธศาสนาในศรีลังกา. ธนบุรี : เจริญสินการพิมพ์, ๒๕๐๘.
- ญาณ วรรณธาดา. อิทธิปาฏิหาริย์-ตำนานพระแก้วมรกต. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
- ฉัตรพรไพ. ๒๕๔๒.
- ณรงค์ เล็งประชา. วิทยาศาสตร์สังคม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. ๒๕๒๖.
- दनัย ไชยโยธา, รศ.. ลัทธิ ศาสนา และระบบความเชื่อกับประเพณีนิยมในท้องถิ่น.
- กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๘.
- ดำรงราชานุภาพ, กรมพระยา. ตำนานพระพุทธเจดีย์. ธนบุรี : รุ่งวัฒนา, ๒๕๑๓.
- _____, สมเด็จพระเจ้า กรมพระยา. ชีวิตและงานสุนทรภู่. กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาการ,
- ๒๕๑๘.

เดือนดำดี. ศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑.

ทองสีบ ศุภะมาร์ค. ตำนานพระธาตุ ของพระพุทธเจ้าและพระสาวก. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๑.

ธงทอง จันทรางศุ และคณะ. มหาธาตุ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป, ๒๕๓๔.

ธนิธ อยู่โพธิ์. ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ. มปท., : ๒๕๒๙.

ธวัช เฟื่องประภัสสร,ป.๙. เจ้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง คาถา. กรุงเทพฯ :
ป.พิศนาคะ, ๒๕๙๖.

ธรรมทาส พานิช. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ๒๕๓๐.

น. ณ ปากน้ำ, (นามแฝง). สถูปเจดีย์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๖.

นิตยสารธรรมรักษา. ประวัติและอภินิหาร พระสงฆ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๕.

บรรจบ บรรณรุจิ. ปาฏิหาริย์ และกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๒.

_____. อสีติมหาสาวก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พรบุญ. ๒๕๓๗.

บริรักษ์, (นามแฝง). พระบรมธาตุ. กรุงเทพฯ : ชมรมปฏิบัติธรรมแก้วแสงทอง, ๒๕๓๙.

บุญช่วย สมพงษ์. ตำราพระธาตุ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๙๕.

ป. หลงสมบุญ. พจนานุกรมบาลี-ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา. ๒๕๑๙.

ปิยนถ (นิโครธา) บุณนาค. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของศรีลังกาสัมัยโบราณถึง
สมัยก่อนอาณานิคมและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างศรีลังกากับ
ไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๔.

พ. สุวรรณ (นามแฝง). พระเจดีย์ชเวดากอง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านมงคล, ๒๕๔๒.

เพียว ศีรีหงส์. เมืองแห่งผ้ากาสาพัสตร์. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์. ๒๕๒๖.

พระกวีวรรณ (จ้านงค์ ทองประเสริฐ). แผนการกู้อิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ.
พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์, ๒๕๑๖.

_____. ไปสืบศาสนาในลังกาและอินเดีย. กรุงเทพฯ : เลียงเที่ยงจงเจริญ, ๒๕๐๗.

พระครูกัลยาสิทธิวัฒน์ (สมาน กุลยานธมฺโม). พระพุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ.
กรุงเทพฯ : ศุภนิชการพิมพ์. ๒๕๔๑.

พระครูประกาศสมาธิคุณ และคณะ. **อภินิหาร-วิญญานพเนจรฯ เล่ม ๒.** กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์เลียงเชียงจางเจริญ. ๒๕๑๐.

พระครูพิพิธพัฒนามิรัต. **ตำนานพระบรมธาตุดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม**
จ.ลำปาง. ลำปาง : ลำปางการพิมพ์, ๒๕๓๑.

พระเทพเวที (ประยูร ปยุตโต). **พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์.**
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์, เชียงใหม่, ๒๕๓๕.

พระธรรมปิฎก. (ประยูร ปยุตโต). **พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์.**
พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.

_____. **จาริกอโศก.** กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๐.

พระปัญญาสามิ. **ศาสนวงศ์ หรือ ประวัติศาสนา.** พระนคร : รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๖.

พระพุทธโฆษาจารย์. **สมังควลลาลินี.** แปลโดย พระธรรมคุณาภรณ์ (เข้า จิตปัญโญ)
และคณะ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๘.

พระมหาสมจินต์ สมุมาปญโญ. **พุทธสถานในอินเดีย.** กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.

พระมหาสังเวย ธมฺมเนตฺติโก. **ความอัศจรรย์ในพระธรรมวินัย.** กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
ประติพัทธ์, ๒๕๓๕.

พระรัตนปัญญาเถระ. **ชินกาลมาลินี.** แปลโดย เสฐียร พันธรังษี. กรุงเทพฯ : บรรณาการ,
๒๕๗๙.

_____. **ชินกาลมาลีปกรณ์.** แปลโดย ศาสตราจารย์ ร.ต.ท.แสง มนวิฑูร. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.

พระราชวรมุนี. **พุทธจริยธรรม.** กรุงเทพฯ : การศาสนา. ๒๕๒๓.

พระวาจิสสรเถระ. **พระคัมภีร์อุปวงค์.** กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๑.

พระศรีวิสุทธิโสภณ. **คัมภีร์พระคาถา.** กรุงเทพฯ : พัทธกษัอักษร, ๒๕๓๕.

พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระคำ). **ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดีย.** กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๐๗.

พิศมัย สุพรรณเภสัช และคณะ. **พระบรมสารีริกธาตุ จากศรีลังการมาสู่ไทย.** กรุงเทพฯ :
ไอ.เอส. พรินต์ติ้งเฮาส์, ๒๕๔๒.

ไพโรจน์ เสรีรักษ์.ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุทั่วเมืองไทย.กรุงเทพฯ :โอ.เอส.พรีนติ้งเฮาส์,
๒๕๓๗.

ภัทรภรณ์,(นามแฝง). ปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญกิจ,
๒๕๒๓.

ยุวดี ฉิมพันธ์ เอกสารรายงาน เรื่องวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม นำเสนอ อาจารย์ปิ่นทอง
ใจสุทธิ. สถาบันราชภัฏสมเด็จพระยา,๒๕๔๐.

ราชบัณฑิตสถาน . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ . กรุงเทพฯ : อักษร
เจริญทัศน์, ๒๕๒๕ .

วอลโปละ ราชุลละ. พระพุทธศาสนาในลังกา แปลโดย จ๋านงค์ ทองประเสริฐ. พระนคร :
เลียงเชียงจงเจริญ, ๒๕๑๐.

วิจิตรวาทการ,พลตรีหลวง. พุทธานุภาพกับจิตตานุภาพ. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, ๒๕๔๑.

วิทยา ประทุมธาราวรัตน์ และคณะ. พระบรมสารีริกธาตุ. กรุงเทพฯ : ธาตบัวแก้ว, ๒๕๔๑.

วิทยา เทพยา. มนุษย์สัมพันธ์. กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๓ .กรุงเทพฯ : แพรววิทยา, ๒๕๒๐.

วิสันต์ ท้าวสูงเนิน. ประเพณีพื้นบ้าน ตำนานพื้นเมือง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ วีทีเอส,
๒๕๔๒.

ศรีศักร วัลลิโภดม. ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ. กรุงเทพฯ
: เมืองโบราณ, มปป..

สนิท สัมครการ. ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙.

สภาการศึกษามหาจุฬาราชวิทยาลัย. พระพุทธศาสนาในลังกา. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๑๓.

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ). ประวัติวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร. กรุงเทพฯ :
ชวนพิมพ์, ๒๕๔๐.

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. ปฐมสมโพธิกถา ฉบับกรมการศาสนา.
กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๓๗.

_____. ปฐมสมโพธิ ฉบับคัดลอกจากคัมภีร์ใบลานอักษรขอม.
กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๓๗.

สมเด็จพระสังฆราช (ปสุสเทว). ปฐมสมโพธิ ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๒๐.

กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗.

_____(สา). พุทธประวัติ เล่ม ๓ .พิมพ์ครั้งที่ ๔๑. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘.

สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร. ปุชนิยสถานโบราณวัตถุไทย. กรุงเทพฯ : แพรววิทยา, ๒๕๐๖.

สมหมาย เปรมจิตต์ และคณะ. พระเจดีย์ในลานนาไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๔.

สมัคร บุราวาศ. ปรัชญาของสีหัตถะ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สยาม, ๒๕๔๒

สะท้อน ศุภโสภณ. ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ ๑. กรุงเทพฯ : บริษัทชอบวณิชชา, ๒๕๓๗.

_____. ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ ๒. กรุงเทพฯ : บริษัทชอบวณิชชา, ๒๕๓๗.

สังคีต จันทนะโพธิ. เปิดกรุล้านนาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, ๒๕๓๘.

สันติ เล็กสุขุม, ศ.ดร.. ประติมากรรมและจิตรกรรมไทย ในไทยศึกษา เอกสารประกอบการศึกษา มสธ.. กรุงเทพฯ : สุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๒๗.

สิริวัฒน์ คำวันสา, รศ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในไทย. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. ๒๕๔๑.

สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.

สุนทร ธีรชัย. ปรัชญาอินเดีย: ประวัติและลัทธิ. กรุงเทพฯ : พิพิธวิทยา, ๒๕๒๑.

สุทิววงศ์ ดันตยาพิศาลสุทธิ. ประมวลธรรมในพระไตรปิฎก. พระนคร : กรมการศาสนา, ๒๕๓๐.

สุนทร ชุตินทรานนท์. สุลลุมจิระวดี. กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๓๗.

สุภัทรดิศ ดิศกุล (ม.จ.). ศิลปสุโขทัย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑.

สุวัฒน์ จันทรจำนง. ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ๒๕๔๐.

เสฐียรพงษ์ วรรณปก. วาระสุดท้ายของพระพุทธองค์ บันทึกอย่างละเอียดในมหาปริณิพพานสูตร. กรุงเทพฯ : บ.พีเอ ลิฟวิ้ง จำกัด, ๒๕๓๘.

เสถียร โพธิ์นันทะ. ภูมิประวัติพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : โพธิ์สามต้นการพิมพ์. ๒๕๑๕.

แสง จันทรงาม. ศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๑.

หลวงวิจิตรวาทการ, พลตรี. มหาบุรุษ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, ๒๕๔๒.

อรุณ เจตติ. อินเดีย แผ่นดินถิ่นมหัศจรรย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

๒๕๓๙.

อารยะ หวังทวีทรัพย์. พุทธอัศจรรย์ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : หจก. ยูไนเต็ดยูไนเต็ด, ๒๕๓๔.

_____. พุทธอัศจรรย์ เล่ม ๓. กรุงเทพฯ : หจก. ยูไนเต็ดยูไนเต็ด, ๒๕๓๘.

เอเดรียน สนอดกราส. สัญลักษณ์แห่งพระสฤป. แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน และคณะ.

กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, ๒๕๔๑.

อุทัย สันธสาระ. สารานุกรมไทย. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตสถาน. ๒๕๓๐.

เอ็ดเวิร์ด ไคน์. พุทธศาสนประวัติสังเขป. แปลโดย สมาธิการศึกษามหาสมุทร

วิทยาลัย. กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, ๒๕๑๖.

เอนก ขำทอง, ป.ธ.๙. พุทธวงศ์ ประวัติพระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์. กรุงเทพฯ :

การศาสนา. ๒๕๔๑.

(๒).วิทยานิพนธ์

บุญน้อม มุ่งงาม. “การศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมแบบพุทธและแนวการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ

ในปัจจุบัน ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๓.

ประโยชน์ สงกลิ่น. “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาทและมหายาน”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐.

พระมหาเชิด เจริญรัมย์. “พระเครื่องกับสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีทัศนคติของนักวิชาการ

พุทธศาสนาในสถาบันอุดมศึกษา”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๑.

พระมหาประพันธ์ ปริบุญโณ. "ความสำคัญของบุคคลิกภาพของพระพุทธเจ้าต่อความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา". วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.

พระมหามนตรี วุฒิกโก (ป้อมสุข). "อิทธิพลของวัตถุมงคล ที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน" วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.

วิโรจน์ นาคชาตรี. "ความเชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนา และการอัศจรรย์ในคริสต์ศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดปากน้ำ และคริสตจักรใจสมาน". วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๖.

๒ ภาษาอังกฤษ

Edword, Conze. Buddhist Thought in India. London : George Alen & Union Ltd. 1962.

Longhurst, A.H. The Story of the Stupa. New Delhi : New Printindia (P) Ltd . 1997.

Loaw, Bimala Churn. A History of Pali Literature. Vol. I. New Delhi : Gayatri Offset Press, 1933.

_____. A History of Pali Literature. Vol. II. Delhi : Goyal Offset prints, 1983

Rahula, Walpola. History of Buddhism in Ceylon. 3rd Ed. Dehiwala : The Buddhist Cultural Center, 1993.

Seneviratna, Anuradha. King Asoka and Buddhism. Kandy : karunaratne & Sons Ltd. 1994.

Snodgrass, Adrian. The Symbolism of The Stupa. New York : Cornell University, 1985.

ภาคผนวก

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ
ในสังคมไทย

คำชี้แจง

๑. แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามส่วนหนึ่งของการศึกษาประกอบการทำ
วิทยานิพนธ์ ของนิสิตปริญญาโท คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. แบบสอบถามชุดนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการที่จะทราบว่า ชาวพุทธใน
สังคมไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุอย่างไร

๓. แบบสอบถามชุดนี้มี ๔ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ ๒ ความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ส่วนที่ ๓ ทศนะความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ส่วนที่ ๔ การปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ

๔. การตอบแบบสอบถาม กรุณาช่วยตอบคำถามตามความเป็นจริง โดยเขียน
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านหรือเติมคำลงในช่องที่กำหนดให้

๕. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะนำมาใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เท่า
นั้นจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่าน แต่ผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็นแนว
ทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุในสังคมไทยต่อไป

ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

พระมหาสมชาย ธีรปภาโส

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบสอบถาม

เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุในสังคมไทย

คำแนะนำในการตอบ

โปรดตอบคำถามทุกข้อ

ก. เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องสี่เหลี่ยม ☐

ข. เขียนคำตอบที่เป็นความคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	☐ ชาย	☐ หญิง
๒. อายุ	☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	☐ ๒๐-๓๐ ปี
	☐ ๓๑ -๔๐ ปี	☐ ๔๑ ปีขึ้นไป
๓. การศึกษา	☐ ประถมศึกษา	☐ มัธยมศึกษา
	☐ ปริญญาตรี	☐ อื่นๆ ระบุ.....
๔. ภูมิลำเนา	☐ กรุงเทพฯ	☐ ขอนแก่น

ส่วนที่ ๒ ความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกของพระพุทธเจ้า)

๑. พระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกของพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่

- ☐
- ใช่
- ☐
- ไม่ใช่
- ☐
- ไม่แน่ใจ

๒. ในปัจจุบันการสร้างพุทธเจดีย์ เพื่อประโยชน์อะไร

- ☐
- เพื่อบรรจุพระธาตุฯ
- ☐
- เพื่อเป็นพุทธบูชา
- ☐
- เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์

๓. ท่านเคยพระบรมสารีริกธาตุหรือไม่

- ☐
- เคยเห็น
- ☐
- ไม่เคยเห็น
- ☐
- ไม่แน่ใจ

๔. ท่านเคยเห็นพระบรมสารีริกธาตุรูปลักษณะไหน

- ☐
- เหมือนเมล็ดข้าวสารหัก
- ☐
- เหมือนดอกพิกุลแห้ง
- ☐
- เหมือนดอกมะลิตูม

๕. สีของของพระบรมสารีริกธาตุที่ท่านเห็นคือสีอะไร

- ☐
- สีเหมือนแก้วมณีใสบริสุทธิ์
- ☐
- สีขาว
- ☐
- สีแดง

๖. ท่านรู้จักบทสวดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือไม่

- ☐
- รู้
- ☐
- รู้บ้าง
- ☐
- ไม่รู้เลย

ส่วนที่ ๓ ทศนะความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

๑. ท่านเชื่อว่าพระอัฐิของพระพุทธเจ้าที่เผาแล้วกลายเป็นพระธาตุได้จริง

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

๒. ท่านเชื่อว่าการได้นมัสการพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีอานิสงส์มาก

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

๓. ท่านเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ทรงอานุภาพที่สุด

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

๔. ท่านเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุสามารถช่วยให้ท่านและครอบครัว ประสบความสำเร็จเรื่องได้

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

๕. ท่านเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุจะเสด็จไปสู่สถานที่มีการสักการะบูชา และเสด็จประทับอยู่กับผู้มีศีลบริสุทธิ์

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

๖. ท่านเชื่อว่าปาฏิหาริย์ที่เกิดต่อองค์พระบรมสารีริกธาตุ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้จริง

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

๗. ท่านเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าจริง

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

๘. ท่านเชื่อว่าเมื่อถึง ๕,๐๐๐ ปี พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายจะอันตรธานหายไป

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

๙. ท่านเชื่อว่าเมื่อถึง ๕,๐๐๐ ปีพระบรมสารีริกธาตุจะมารวมกันแล้วแสดงปาฏิหาริย์โปรดสรรพสัตว์ ก่อนถึงยุคพระศรีอริยเมตไตรย

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

๑๐. ท่านเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุมีอยู่ตามเจดีย์ใหญ่ๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ (นครปฐม) ภูเขาทอง (วัดสระเกศ) พระธาตุพนม (นครพนม) ฯลฯ

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

๑๑. ท่านเชื่อว่าเหตุที่ชาวพุทธมีศรัทธาต่อพระบรมสารีริกธาตุนั้น สามารถทำให้ละเว้นความชั่วหันมาทำความดีได้จริง

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

๑๒. ท่านเชื่อว่าผู้มีพระบรมสารีริกธาตุไว้ในครอบครองมากๆ ถือว่าเป็นผู้มีบุญบารมีได้สั่งสมมามาก

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

๑๓. ท่านเชื่อว่าผู้ที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้ไม่ดี หรือไม่เหมาะสม พระบรมสารีริกธาตุก็จะอันตรธานหายไป

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

๑๔. ท่านเชื่อว่าอำนาจของพระบรมสารีริกธาตุสามารถป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ได้จริง

☐ เชื่อ

☐ ไม่เชื่อ

☐ ไม่แน่ใจ

ส่วนที่ ๔ การปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุ

๑. ท่านเคยไปนมัสการพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือไม่

☐ บ่อยมาก

☐ บ่อย

☐ นานๆ ครั้ง

☐ ไม่เคย

๒. ท่านได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะบูชา พระเจดีย์ใหญ่ๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ ฯลฯ

☐ บ่อยมาก

☐ บ่อย

☐ นานๆ ครั้ง

☐ ไม่เคย

๓. ท่านได้สวดมนต์บทบูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือไม่

☐ บ่อยมาก

☐ บ่อย

☐ นานๆ ครั้ง

☐ ไม่เคย

๔. ท่านได้อธิษฐานจิตต่อพระบรมสารีริกธาตุที่ไปสักการะบูชาหรือไม่

☐ บ่อยมาก

☐ บ่อย

☐ นานๆ ครั้ง

☐ ไม่เคย

๕. ท่านได้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่หรือไม่

☐ บ่อยมาก

☐ บ่อย

☐ นานๆ ครั้ง

☐ ไม่เคย

๖. ท่านได้ไปร่วมงานประเพณีเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุหรือไม่

☐ บ่อยมาก

☐ บ่อย

☐ นานๆ ครั้ง

☐ ไม่เคย

๗. ท่านได้สงวน้ำพระบรมสารีริกธาตุบ้างหรือไม่

☐ บ่อยมาก

☐ บ่อย

☐ นานๆ ครั้ง

☐ ไม่เคย

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ	พระมหาสมชาย ธีรภาโส (บุญเกลี้ยง)
วัน เดือน ปีเกิด	๒๖ เมษายน ๒๕๑๕
สถานที่เกิด	๑๗๔ หมู่ ๑๐ บ้านยางบ่ออี ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ประวัติการศึกษา	พ.ศ. ๒๕๓๘ เปรียญธรรม ๙ ประโยค (สามเณร) สำนักเรียนวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน	พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๓ อาจารย์สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน อาจารย์สอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๖๖ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐